摛藻堂四庫全書薈要

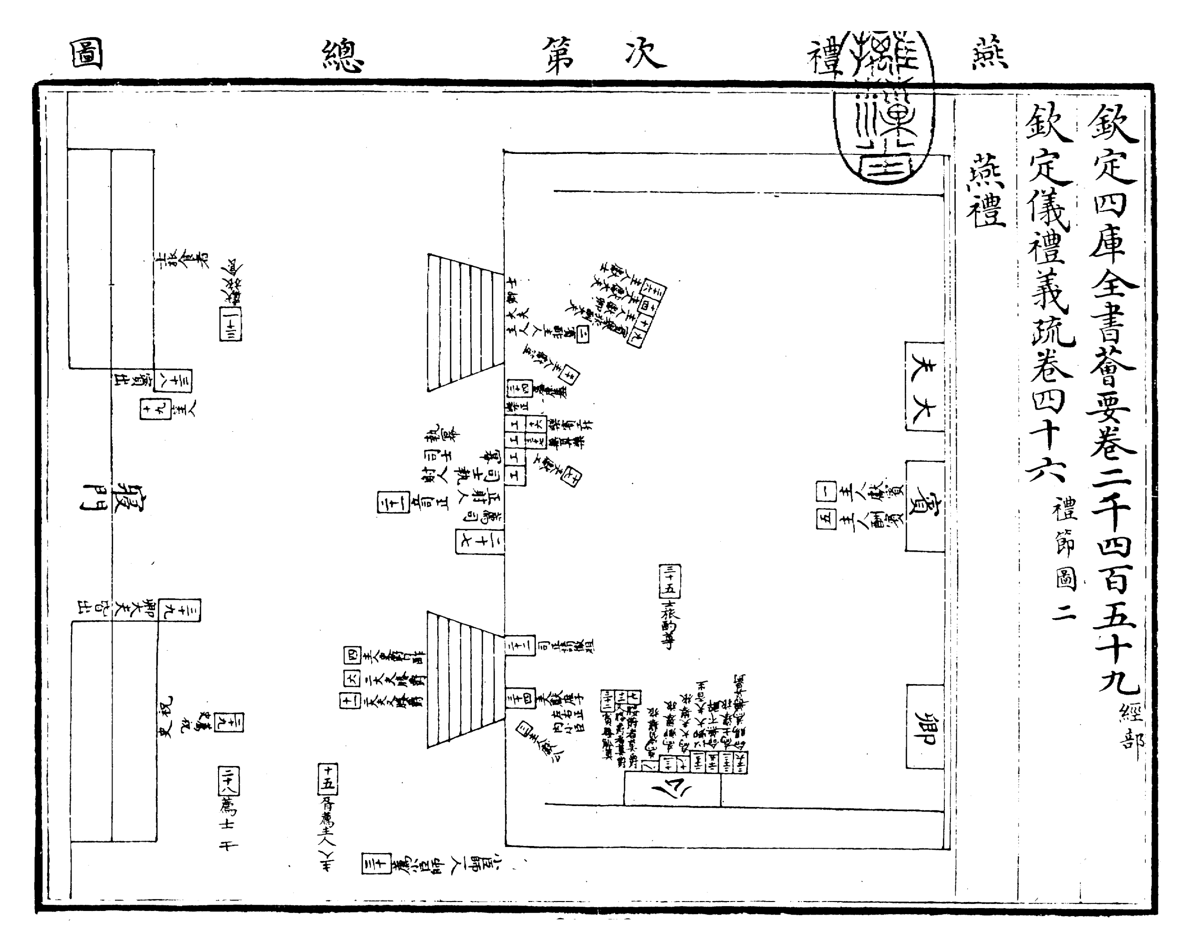
经部

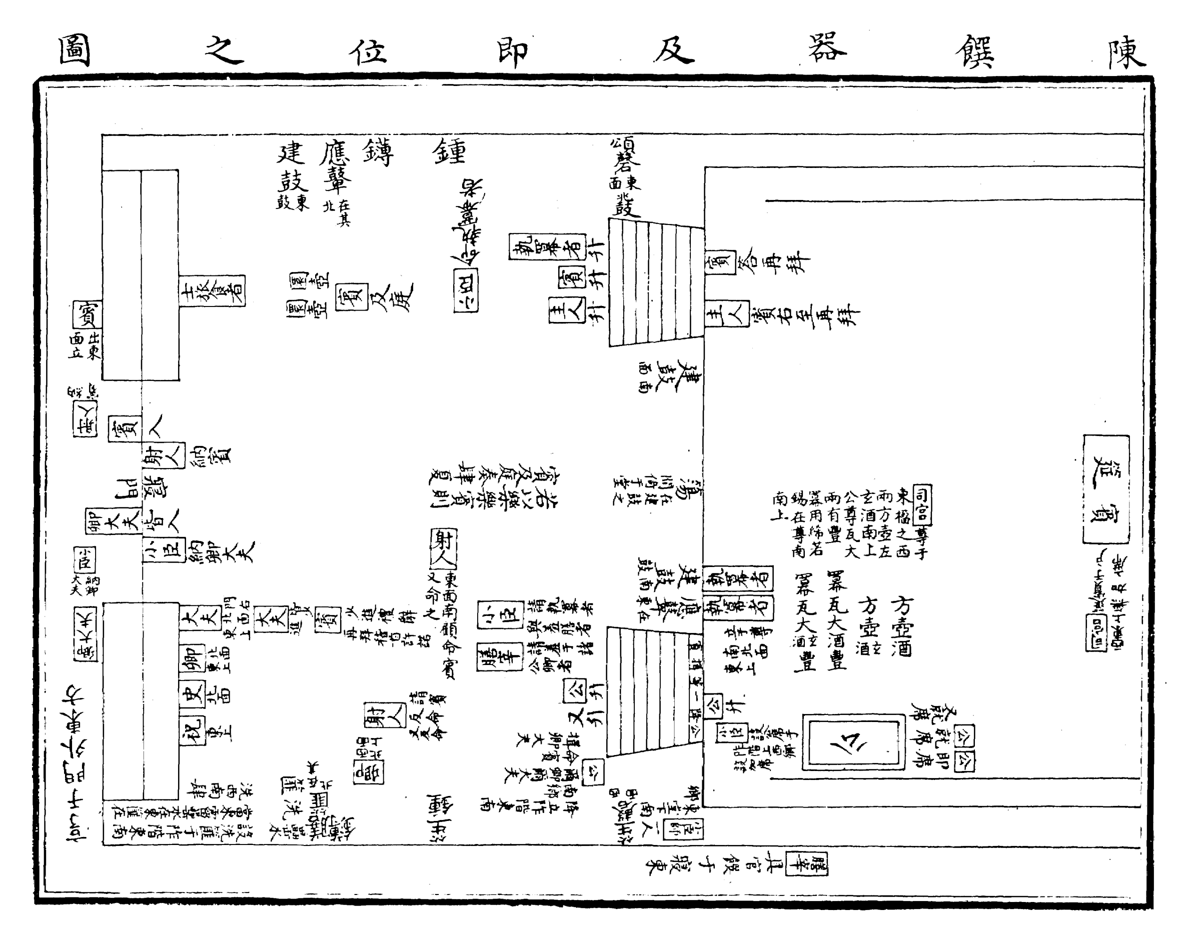
欽定四庫全書薈要

經部

欽定儀禮義疏卷四十六

詳校官編修臣程嘉謨

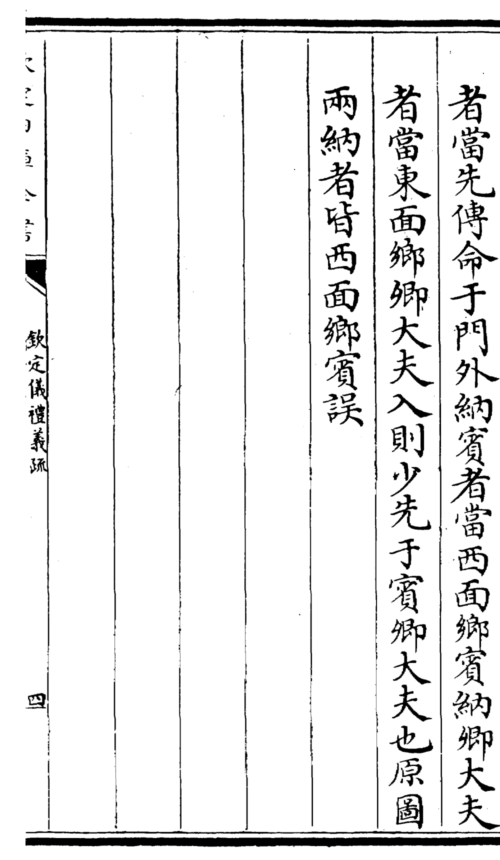
燕禮次第總圖
欽定四庫全書薈要卷二千四百五十九 經部
欽定儀禮義疏卷四十六 禮節圖二
燕禮
大夫
賓
卿
寢門

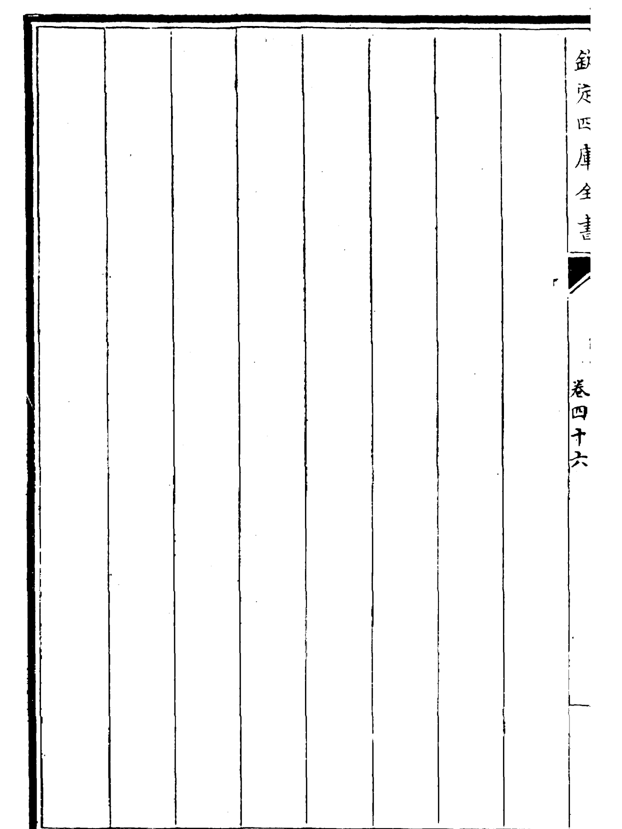
陳饌器及即位之圖
鍾
鎛
應鼙
建鼓
賓
主人
公
射人
小臣
卿大夫
方壺酒

案儀禮具饌或在房或在東西堂下或在門外東西經俱分別言之如云薦脯出自左房又云亨于堂東北又云視爨西堂下又云亨于門外東方側亨于廟門外之右皆是也此經明言寢東而不言門及堂則在寢外東壁之東可知楊圖在東堂誤又諸侯大寢本具軒縣為燕新之則階間一面磬與鐘鼓皆應具在但據下記有若射之文則辟射位如大射可知故並依大射載之又鄉射記冪用綌若錫賔至徹之則賔尊時

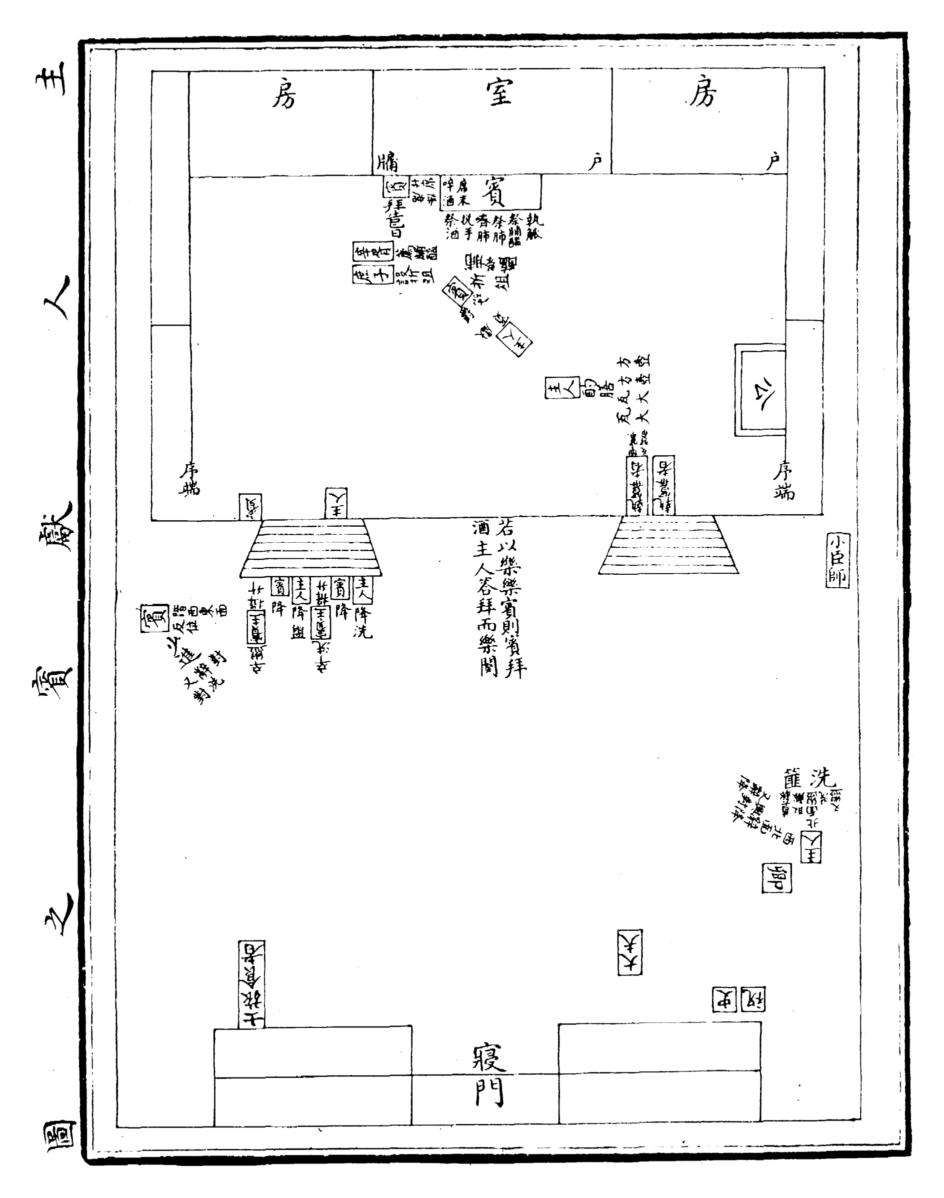
即覆以冪矢圖內冪在尊上者以此圖壺北面則大射文也楊圖無冪及豐又諸侯之階應七等原圖三等階易之下並同射人告具及射人請賓膳宰請羞于諸公卿經不言面位今皆北面者以小臣請執冪為準也其命賓東面南顧則本注說載之又大夫初在門右少進則視入門之位為少北賓初在大夫中聞命少進禮辭則視前少進之位又北矣蓋由南漸北凡三易位也楊圖闕今補門外賓位當在門西若卿大夫應入門

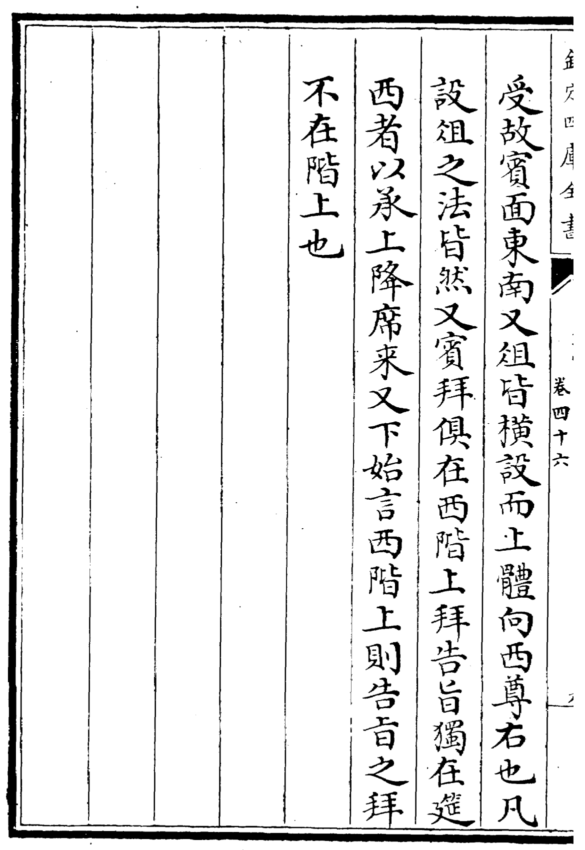
右則未入時在門東可知又注以納為引而入則納者當先傳命于門外納賓者當西面鄉賓納卿大夫者當東面鄉卿大夫入則少先于賓卿大夫也原圖兩納者皆西面鄉賓誤

主人獻賓之圖

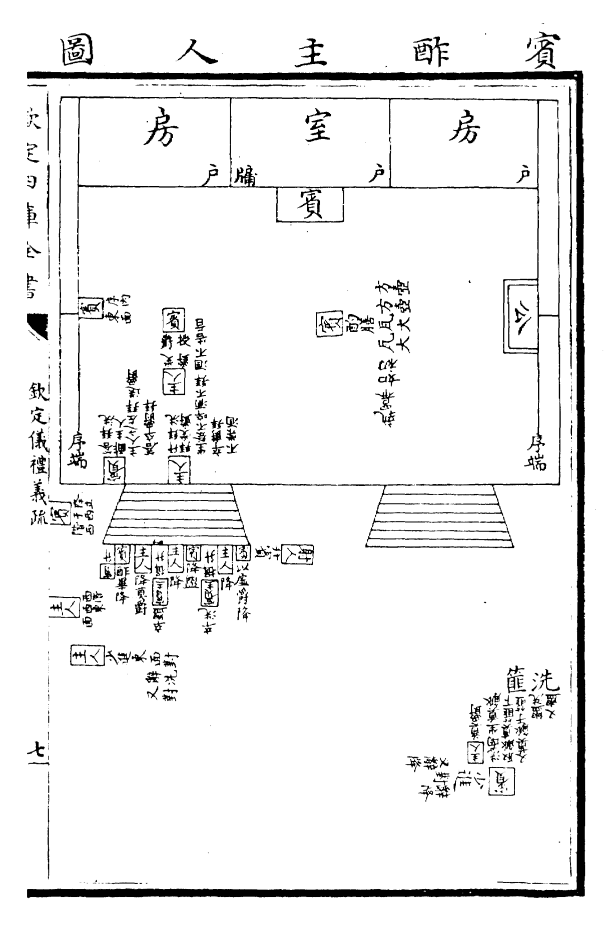

衆賓位堂中經傳或言戶西或言牖前要之皆戶牖之間也此經言戶西楊氏圖載之牖前誤易之又賓少進辭洗經不言其方據鄉飲酒禮賓進東北面辭洗則遙當洗南矣此賓少進則又與彼經異也又此及降盥賓凡兩對似當與辭洗同鄉主人故並載少進之下又卒洗卒盥俱言賓揖而不言主人要之主人亦揖也補之又主人延前獻賓敖氏繼公以為西北面蓋尊在延之東南自尊所来廱西北鄉禮重迓

受故賔面東南又俎皆横設而上體向西尊右也凡設俎之法皆然又賔拜俱在西階上拜告旨獨在筵西者以承上降席来又下始言西階上則告旨之拜不在階上也

賓酢主人圖

案賔兩辭降一對及主人辭洗經不言面以主人東面對準之則主皆東面賔皆西面且皆少進也主西階西東面少進則注依大射禮言之又卒洗不言主人揖賔盥辭降不言主人對其揖與對可知今並補又經言主人北面受爵而不言賔準之迓受禮則賔當南面又主人奠爵在篚南南蓋篚下也爵皆于此奠之序内入堂深東面鄉公從敖氏說也

主人獻公及自酢圖

房　室　房

戶　牖　戶　戶

賓席

臑由左房

賓

公

序端　序端

主人降拜送

主人受爵降

主人酌膳降

主人

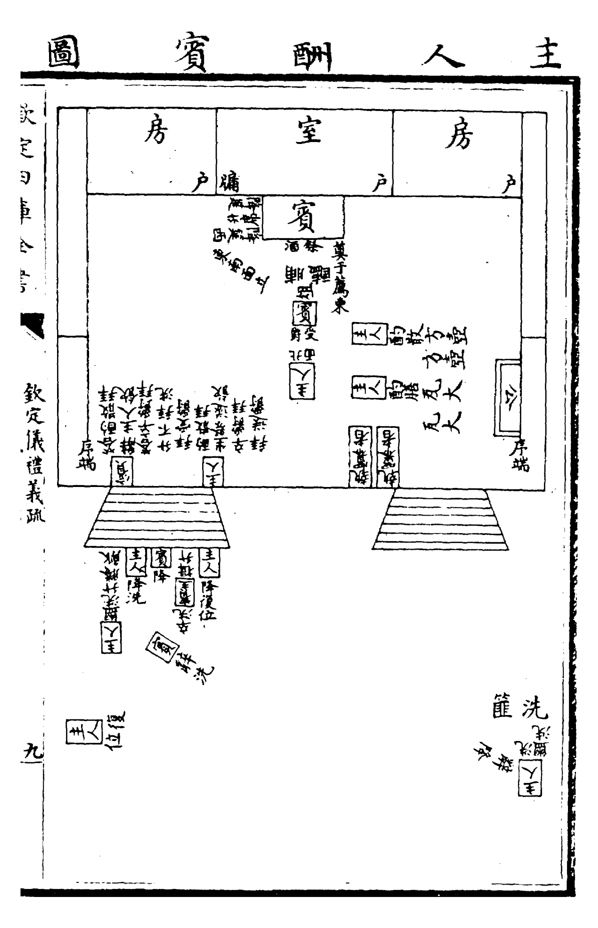
主人

洗

篚

案賓主獻酢皆降席此主人獻公公不言降則拜于
席上燕義所謂席上西面特立莫敢適之義也案詳經文
下薦脯醢由左房依注以大射禮言東面奠爵說附
經詳之

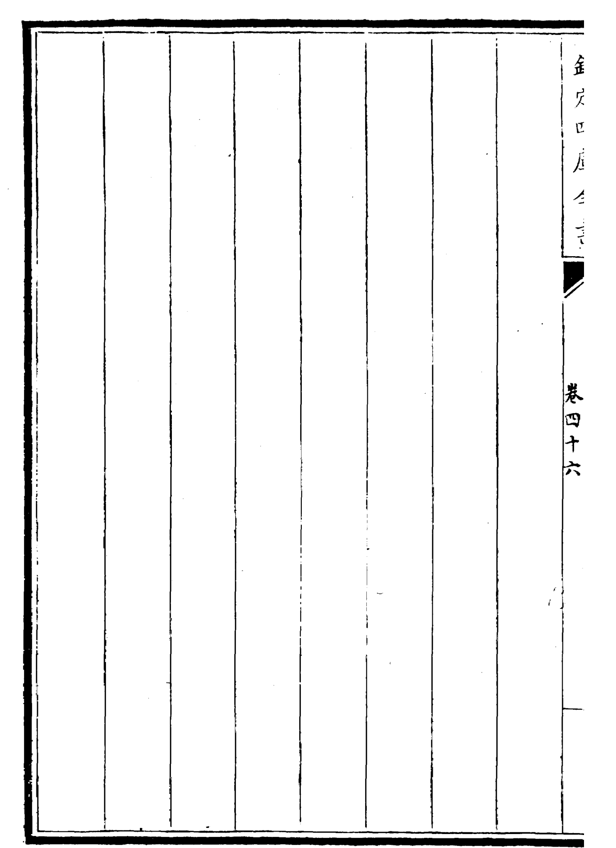
主人酬賓圖

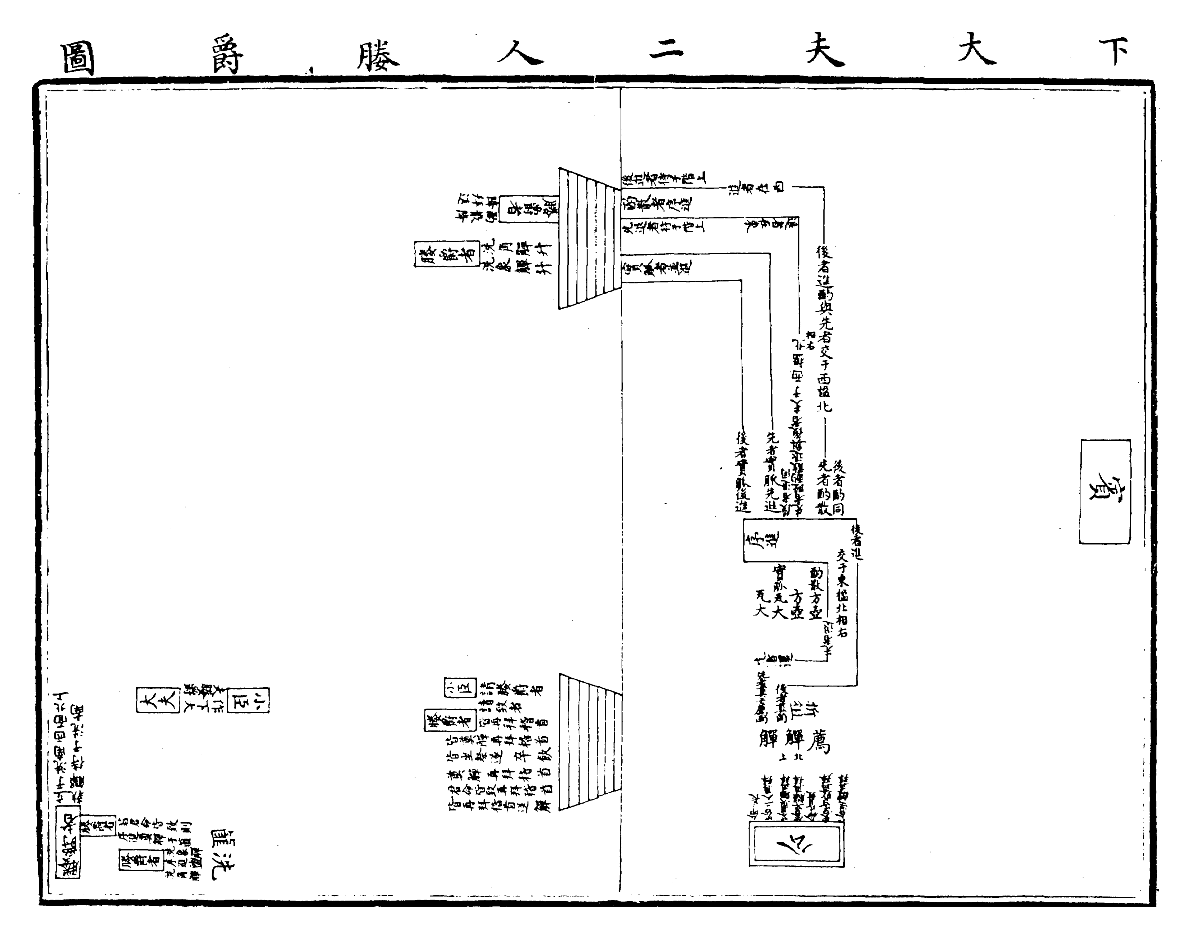

案上陳設瓦大方壺玄酒俱在南則酌膳者當就瓦大之北尊酌散者當就方壺之北尊其酌于南尊及在兩尊之間者誤　辭降辭洗經不言面此主人酬賓當以獻禮準之故主面西北賓面西南其主人蹉前北面則敖氏本鄉飲酒酬賓之禮言也主人北面則賓南面逆受可知　主人復位經不言其方據下胥薦主人于洗北似洗北蓋其位也然經明言復則其初位矣入門時未聞有洗北之位考周禮膳夫上

士前入門士在西方東面復位當指此言膳夫上士案詳經文

下

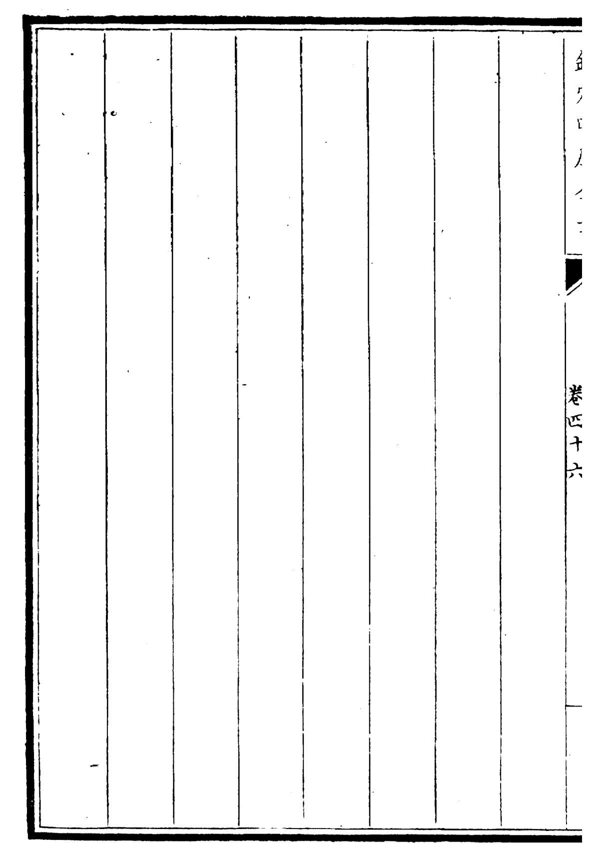

下大夫二人媵爵圖

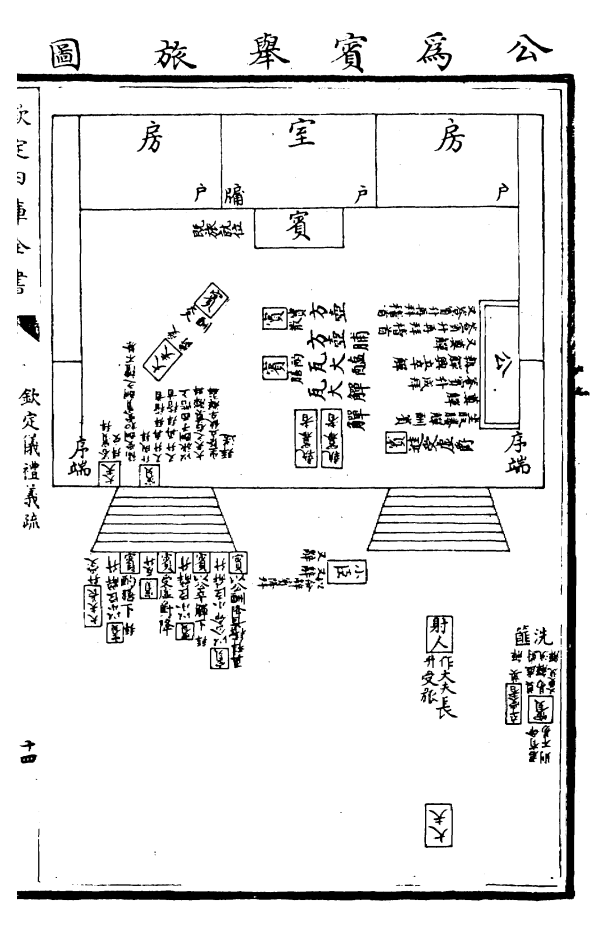
案大夫位在門右北面敖氏繼公謂作者南面從之公席上拜準上獻公禮也至酌膳實觚二節注及敖說俱詳今就其說推之據經四言序進其兩序進在洗南者不必言矣至堂上之節據經酌散者升階即言序進實觚者既酌始言序進則酌散者之序進在階上始發步而未酌散之先實觚者之序進則在既實觚將往奠薦南之際盖酌散者既升階即序長少為先後長者先進少者待於階上長者既東面酌散

乃退由其右西面還視其初進酌之道為少南其初進酌之道則在其北也後者當先者既酌而退之時即循先者初進酌之道而進當西楹之北轉而東行乃與退者東西相值退者西面以北為右進者東面以南為右彼此相為右所謂交也然後先者待後者反而並降焉酌散者之序進相交者如此實觶者升階即東西並行當尊乃轉而東行及尊並實觶然後序進後者待於尊所先者由方壺之西轉方壺之北

又轉而南當公席乃東面奠于薦南既奠亦退從其右由西面而北而西還及方壺之北即東楹之北視初進奠觶之道亦為少南而初進奠觶之道亦在其北後者當先者既奠而退時亦從尊所循先者初進奠觶之道而進轉及方壺之北亦與退者東西相值而彼此相為右與酌散者同及階上待後者並降而拜送賓觶者之序進相交又如此合而計之其進退先後凡四道其道易混故别以墨道仍加注以明之

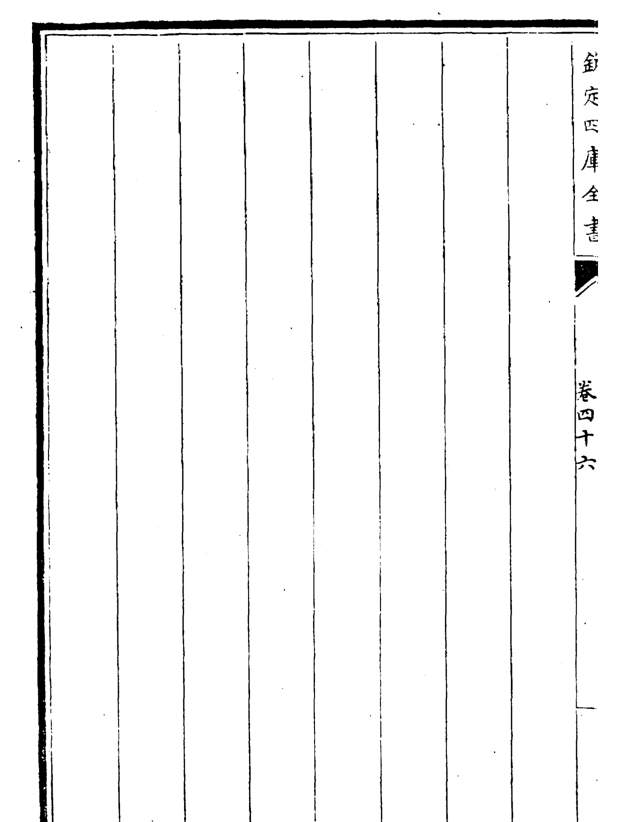
公爲賓舉旅圖

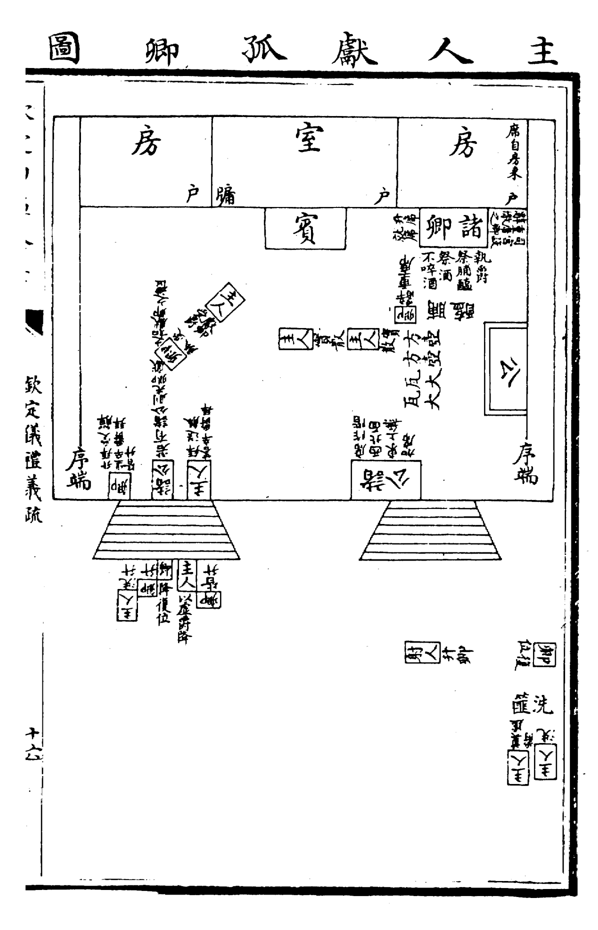
案公酬賓鄭謂就其階敖氏謂即在席上今據經公無降席之文則敖說是也詳經文下　小臣以公命辭賓不于阼階下遙辭之乃至西階東且西面者準上命執冪者必就其西方之位又聘禮賓在東則使者東面致命此經賓在西故西面　其獻酬于西階上皆西北面此敖氏說則受者亦當東北面迓受也　鄭謂賓受虛爵在西階敖氏以為席前蓋經明言進則非西階可知受爵在公席南者以上主人受爵為準

也

賓既酬大夫則就位敖氏本鄉飲酒禮言之也

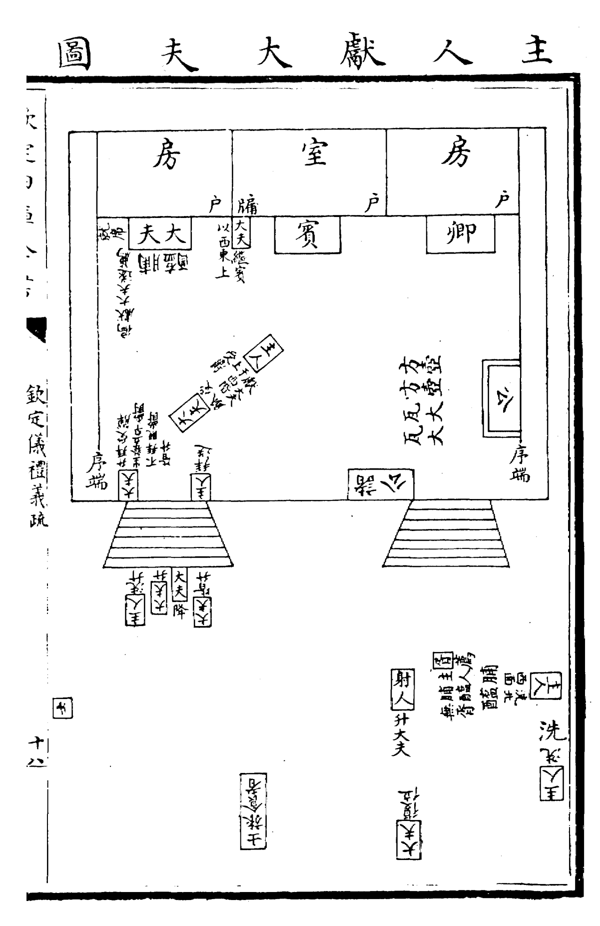
主人獻孤卿圖

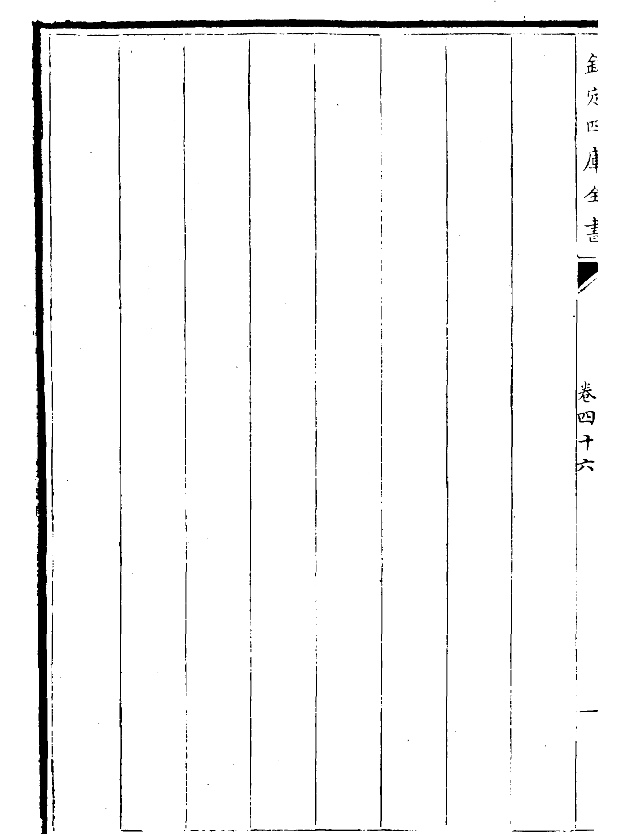
房
室
房
戶
牖
戶
席自房來
戶
賓
諸卿
執爵
祭脯醢
祭酒
不啐酒
主人
主人
主人
公
序端
序端
卿
諸公
主人
諸公
主人
卿
射人
卿
洗
篚
主人
主人

案燕以尊賓為節故席于中堂卿雖貴于賓而不敢以尊干正禮故後賓而獻而位于賓東賓東即鄉飲酒禮所謂尊東葢遵者之位也彼尊在房户間故以尊為節而謂之尊東此房户間無尊故以賓為節而謂之賓東其實在房户之西室户之東耳要之各尊其尊不相統也原圖席賓牖前而席卿于户牖之間誤易之　布席徹席者須在席之上下為之乃便于卷布今司宫席卿西面從上布之也楊圖司宫南鄉誤　卿辭

重席當在將就席之先則北面近席時也楊圖卿南面誤敖氏云拜送不言卿可知今闕之獻于西階上說見前小臣升卿西面就其位亦以致命禮準之也

主人獻大夫圖
房
室
房
戶
牖
戶
戶
大夫
大夫
以西東上
賓
卿
公
序端
序端
主人
大夫
大夫
主人
大夫
大夫降
射人
升大夫
主人
洗
主人
大夫
欽定儀禮義疏
十八

司正中庭奠觶圖

諸大夫
賓
諸卿

序端
序端

公

司正
南面
觶
中庭
洗

案經言安公卿大夫而不言賓諾亦言公卿大夫而不言賓要之賓重于卿大夫舉輕則重者可知況賓本亦大夫乎以經無文闕之　注疏司正辟君說敖氏極辨其非所謂變于堂上升席降席之儀及東行者其說是也但古人行步轉折必中矩此不方折者據玉藻周還中規折還中矩注云反行宜圜曲行宜方孔疏以從北鄉南從南鄉北為反行從北南行折而東鄉為曲行此南北往來是反行宜圜也

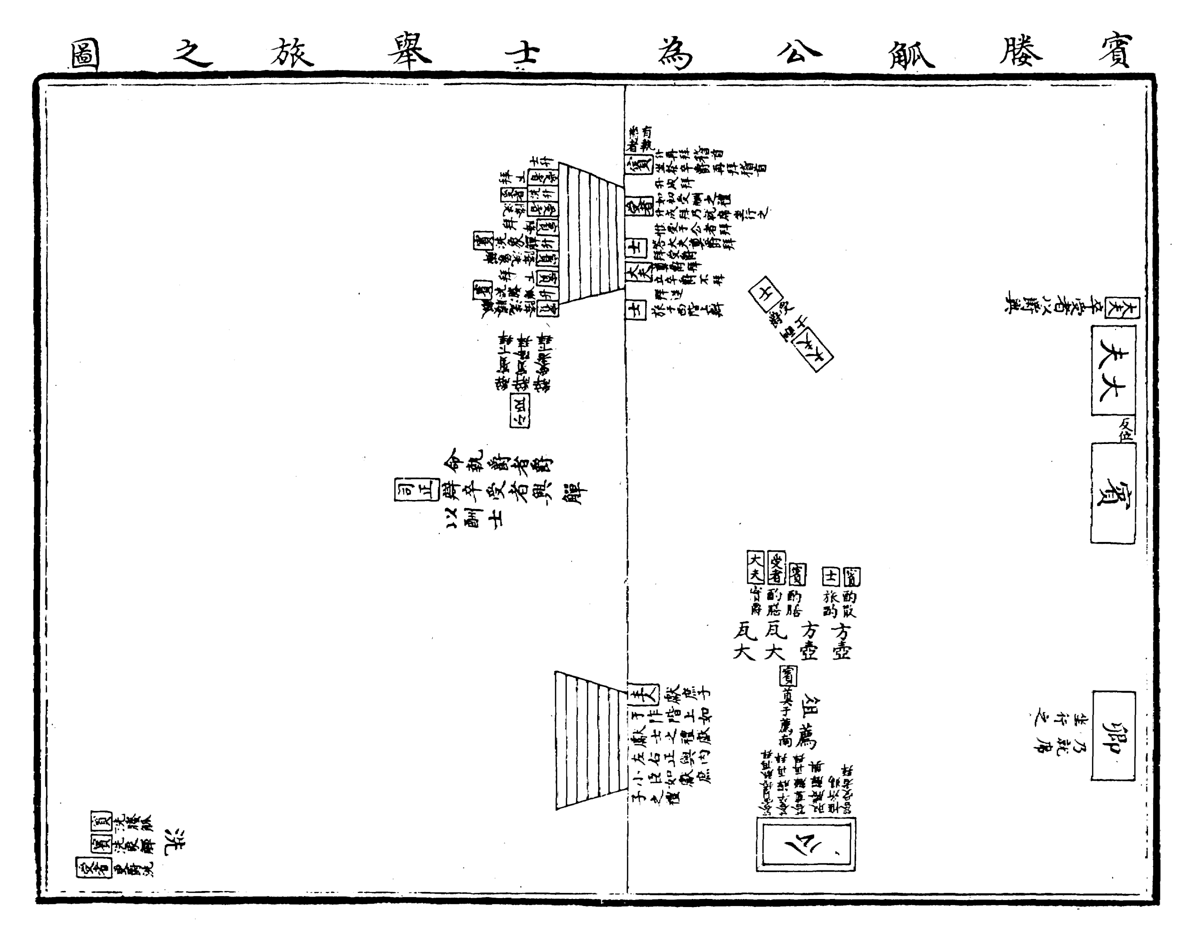
主人獻士及祝史圖

大夫
賓
卿
公
瓦大
瓦大
方壺
方壺
主人
士
小臣師
主人
洗
篚
主人
乃薦司正射人司士執冪
薦
薦
薦
薦
士
主人
主人
就旅食之尊獻之
主人
旅食
薦
士
就其位而薦之
薦
薦
祝
史

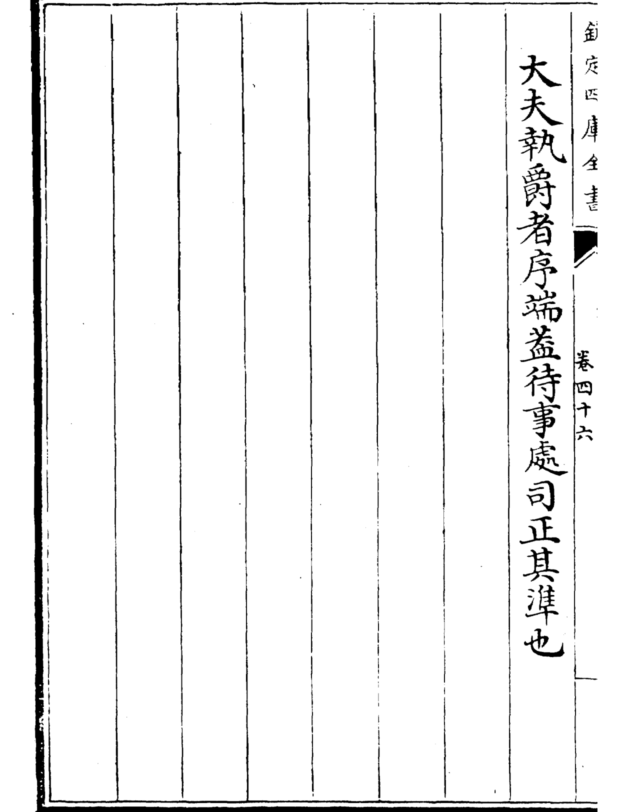
案獻士而薦及祝史小臣以其俱在士列既得獻乃並薦之也士不言就其位薦者士已變位于東也則凡言就其位者皆不變位者也士旅食者亦不變位而不言其位者以上蒙就旅食之尊之文言就其尊則就其位可知凡大方壺東鄉酌者則東鄉而不西鄉此圜壺北鄉注以為北鄉酌葢準之堂上以立言也今南鄉酌者以其禮畧主人自北来既南鄉就其尊則亦南鄉酌之而已與堂上對君之節不同也獻

者西鄉上圖說詳之

賓媵觚公為士舉旅之圖

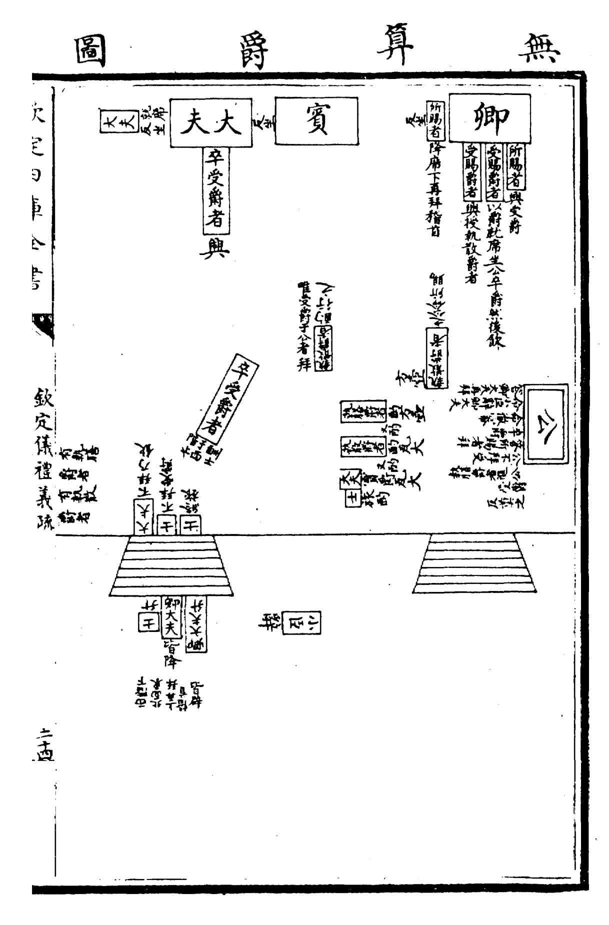
案賸觚于無算爵之先其禮已殺乃賓必下拜公且降一等辭之者尊賓也尊賓則三荅拜俱應降席而經無明文則禮之漸殺可知據下受公賜者亦就其席坐行之此殺禮之明證也故公仍拜于席上如初至受者就席未詳其人要之不外卿及大夫耳據經卒受者為大夫則焉知此受者之非卿但無文可據故假卿席以明之　鄉飲酒禮受酬者自介右衆受酬者受自左此經士受酬與衆等則受自左也故右

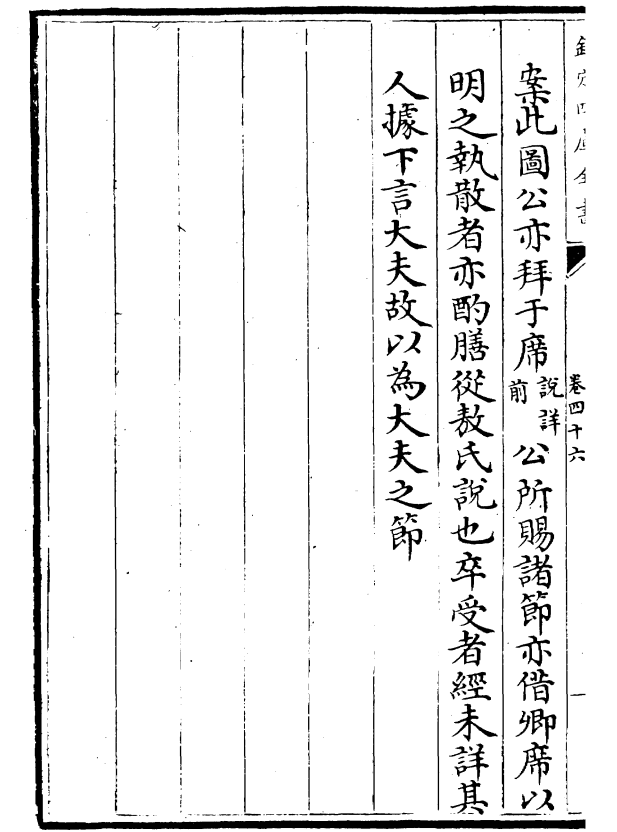

大夫執爵者序端蓋待事處司正其準也

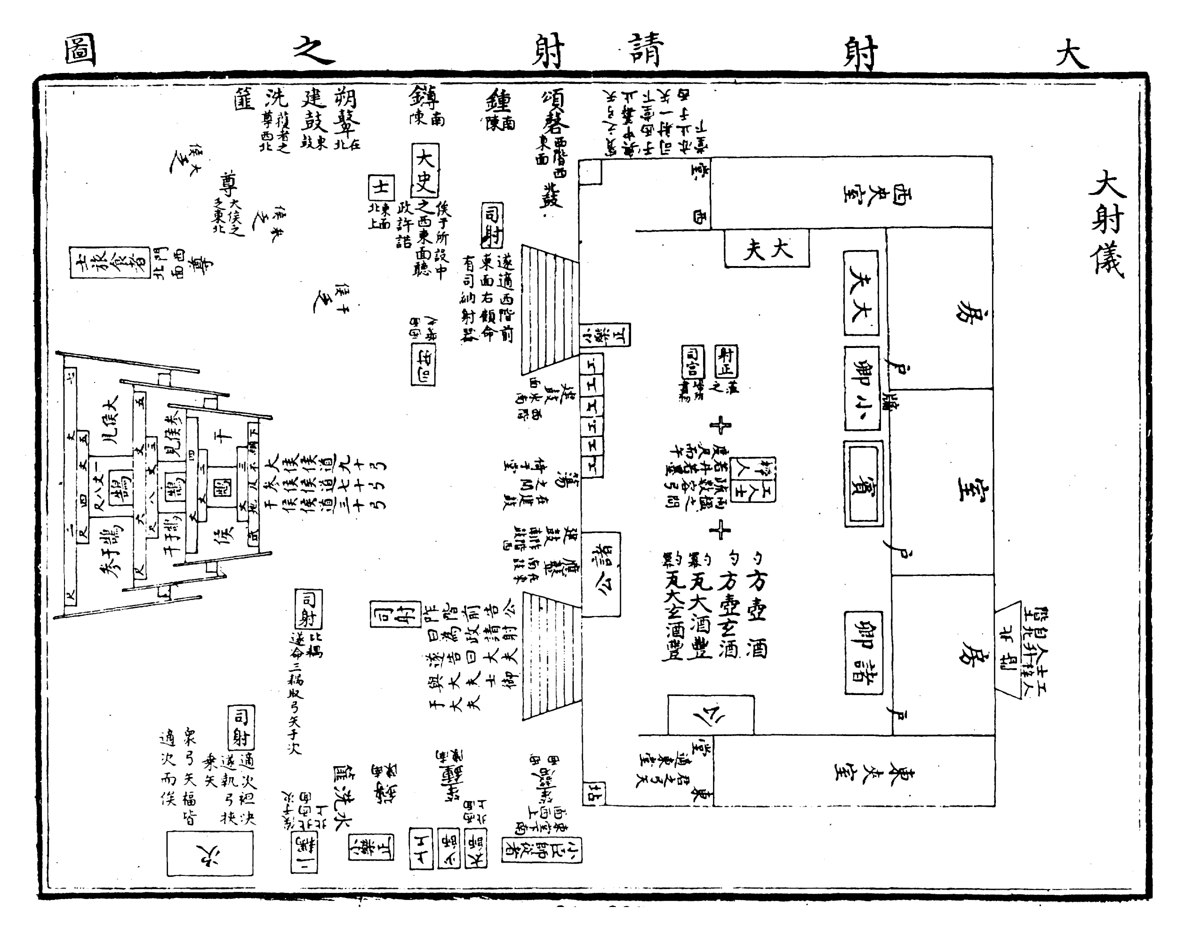
無算爵圖

卿
所賜者
與受爵
受賜爵者
以爵就席坐公卒爵然後飲
受賜爵者
與授執散爵者
降席下再拜稽首
賓
大夫
卒受爵者
與
唯受爵于公者拜
卒受爵者
公
卿大夫
皆降

案此圖公亦拜于席（詳說前）公所賜諸節亦借卿席以明之執散者亦酌膳從敖氏說也卒受者經未詳其人據下言大夫故以為大夫之節

大射儀
鍾 南陳
鑮 南陳
朔鼙 在北
建鼓 東鼓
洗
篚
頌磬 西階西 東面
大史
士
司射
尊
西夾室
東夾室
大夫
大夫
小卿
賓
諸卿
房
室
房
方壺酒
方壺玄酒
瓦大酒豐
瓦大玄酒豐
公
次

案楊圖目是圖曰大射禮而所載燕禮諸節脫漏尚多大射之節惟有三侯及乏而已今以請射字易之又據朱子儀禮經傳通解自適次至命三耦取弓矢于次皆入請射節内故合為一圖　三侯疊張大侯最南干侯最北豻侯閒其中大侯高四丈八尺五寸少半寸豻侯高三丈二尺五寸少半寸干侯高一丈九尺二寸與鄉侯同葢合侯中及上下躬舌并下綱去地之數為高卑之數注已詳之要之大侯見鵠于

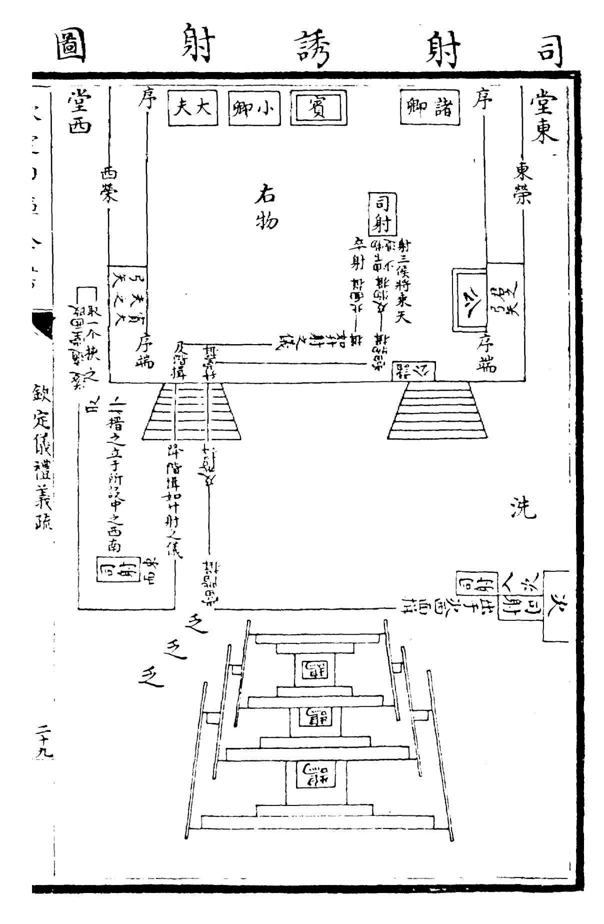
參者以大侯鵠下得侯中六尺大侯中方丈八尺鵠上下及鵠各得三之一則鵠下尚得中六尺也下躬及舌各二尺下綱去地二丈二尺五寸少半寸則鵠下總高三丈二尺五寸少半寸齊干參侯之上綱故得見鵠于參也參侯鵠下得侯中四尺六寸六分有奇參侯中方一丈四尺鵠上下及鵠各得四尺六寸六分有奇下躬及舌各二尺下綱去地一丈五寸少半寸齊于干侯之上綱故得見鵠于干也注義本明無事多贅若大侯上舌長七丈二尺下舌長五丈四尺殺于上

舌一丈八尺兩植漸殺而下當鵠之處約長六丈餘其旁出于參侯上舌之外者左右約各五六尺參侯上舌長五丈六尺下舌長四丈二尺殺于上舌丈四尺兩植漸殺而下當鵠之處約長四丈八九尺其旁出于干侯上舌之外者約各長三四尺雖三侯相去各二十步其旁出之舌隱然可見也大侯之乏有尊及洗其面鄉無文據下獻服不言尊東面南上洗東肆今依下經載之　鄉射初張侯不繫左下綱將射

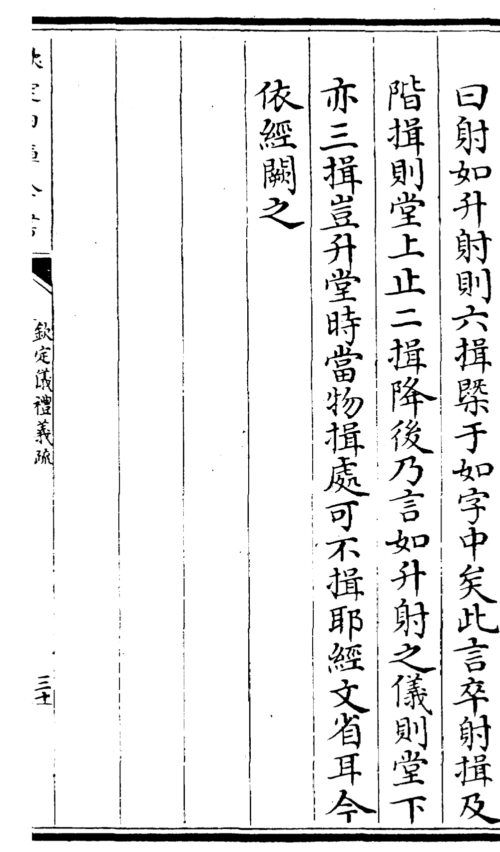
則司馬命弟子繫之此張侯之初亦云不繫左下綱及將射經不言繫可知也又鄉射司射弓矢扑皆在階西此司射弓矢在次扑在階西改挾之矢在堂西堂西之矢依注補之惟扑無文今並依經闕之 鄉射司射西階前西面命弟子納射器此西階前東面右顧與彼經不同者賈疏謂有司是士士在西階南東面敖氏謂東面而右顧為有司在南也此有司其旅食者與以士旅食在門西北面也其說勝于賈今

載士旅食者于門西以明之

司射誘射圖

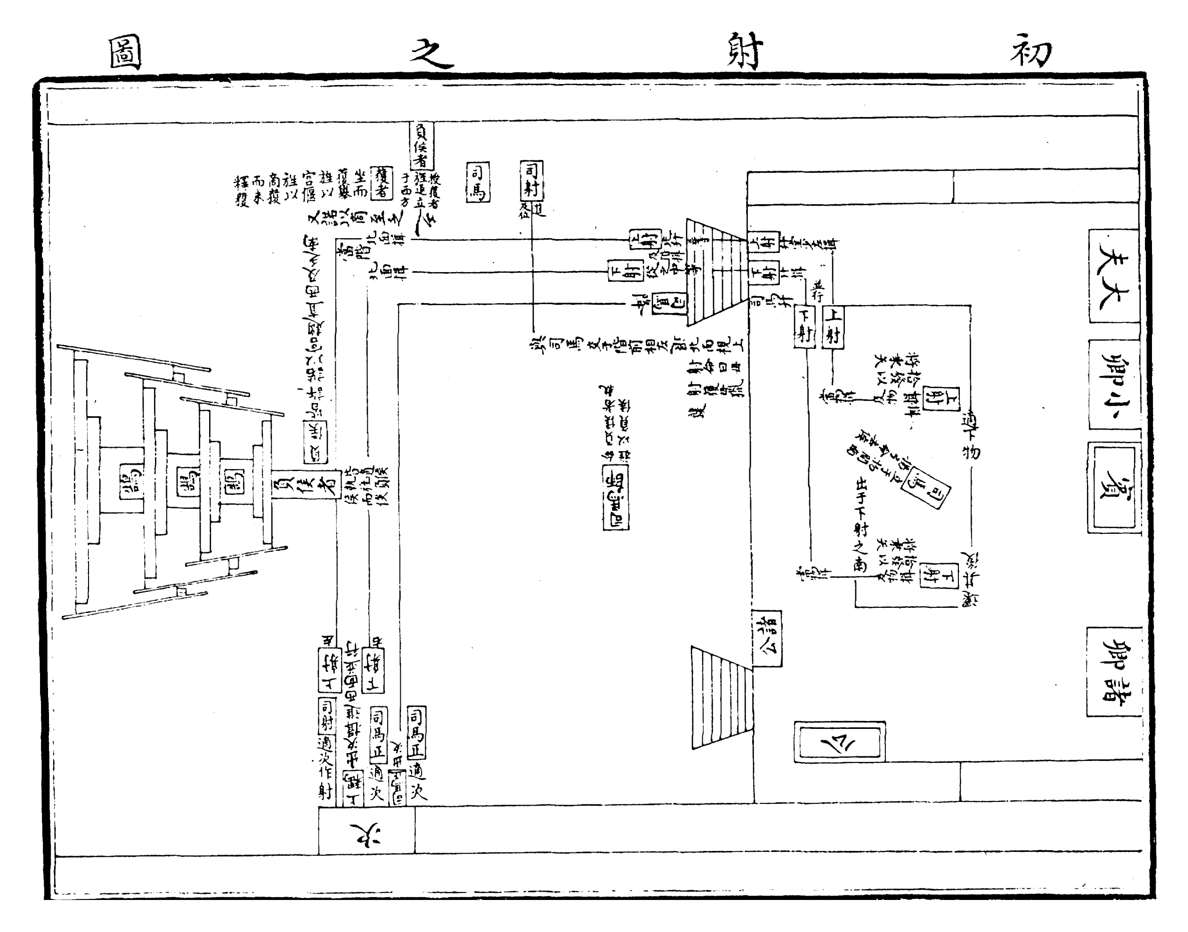

案鄉射三耦初在堂西且未取弓矢故誘射之先有取弓矢及進立于射位之節此比耦入次即取弓矢又次即射位司射位亦在次與彼經先立于所設中之西南後又就射位于三耦之北者不同故亦止以入次出次為節也前已執弓挾矢矣此又言搢三挾一个者蓋前尚未射故第兼乘矢挾之以示所有事此將射則或搢或挾不可以不分也　鄉射卒射南面揖此北面揖者敖氏所謂為與君同物嫌也又射

者升降凡六揖堂上下各三鄉射卒射南面揖後即曰射如升射則六揖槩于如字中矣此言卒射揖及階揖則堂上止二揖降後乃言如升射之儀則堂下亦三揖豈升堂時當物揖處可不揖耶經文省耳今依經闕之

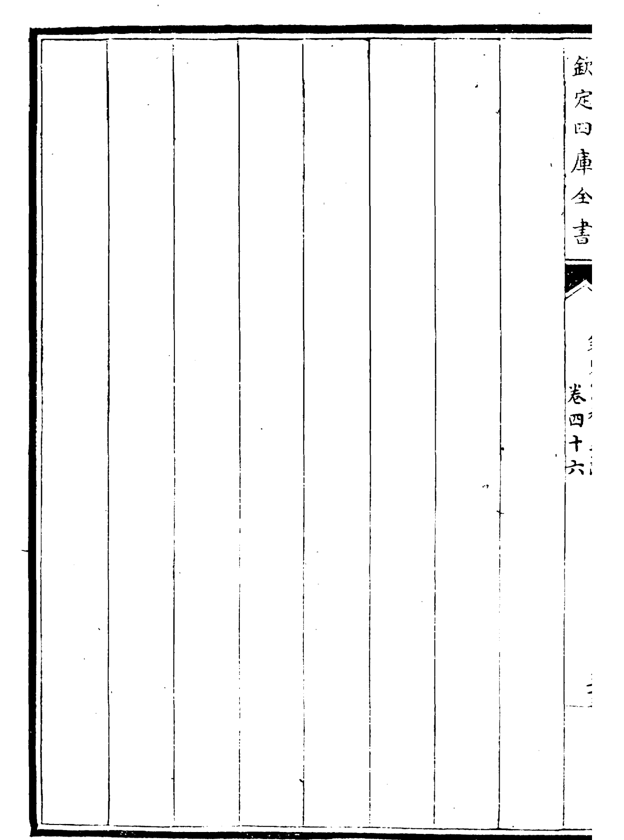
初射之圖

案鄉射記云命負侯者由其位此司馬師之位未聞或謂此即前之司正說附經詳之據上大射正擯擯者為司正如其說則司馬師即大射正也司正位中庭北面據敖氏以負侯者為旅食士旅食門西北面其亦轉北面為西面命之而位則猶在中庭與　鄉射命張侯遂命倚旌此上經未聞有倚旌之命下經言適侯執旌則旌固在侯上經不言命倚旌文省耳今依經闕之從之中等及升堂少左說詳鄉射圖負侯者適侯經言皆則三

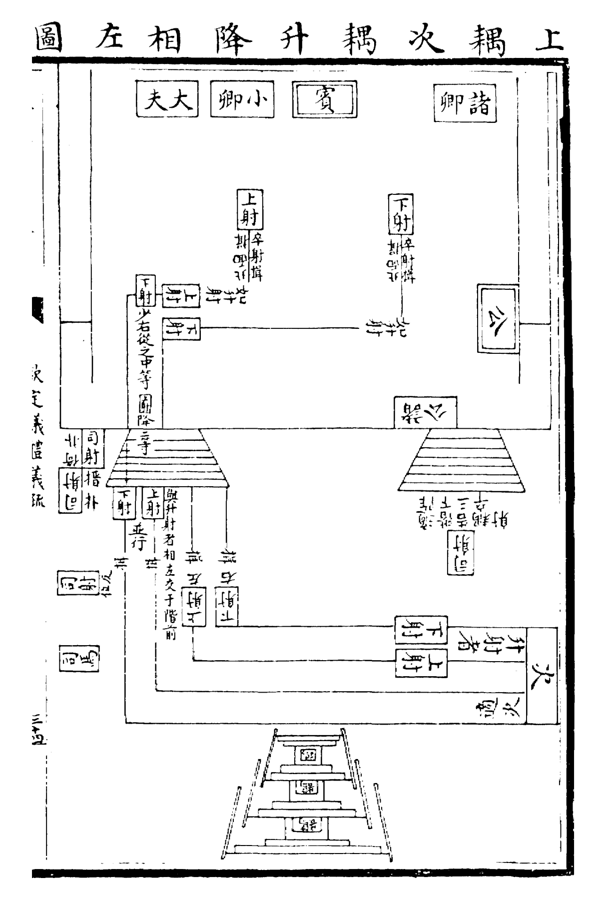
侯皆然大侯參侯去地遠亦云負者敖氏所謂因干侯言之也且兩侯在干侯之後負侯者不可見也故于干侯之負侯者特存皆字以明其義云　三耦在次西面北上則上射在北及出次西行上射在左西面左在南則上射又轉而南與次内之位不同不言袒決遂可知也故亦從其畧云　鄉射獲者去侯至乏之東面偃旌興而俟此至乏乃授旌退立是敖氏所謂負侯居乏者之相代也經言西方敖氏謂各當其

乏西其面未詳以獲者準之則亦東面也

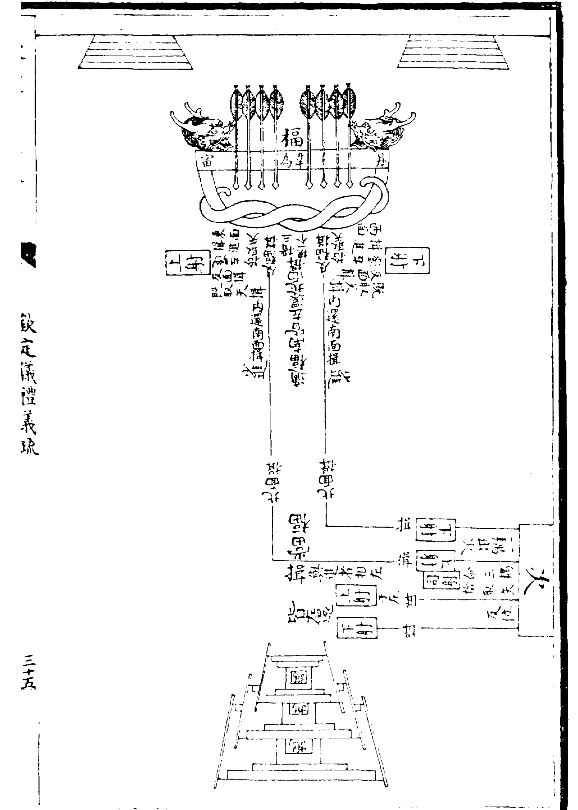

卷四十六

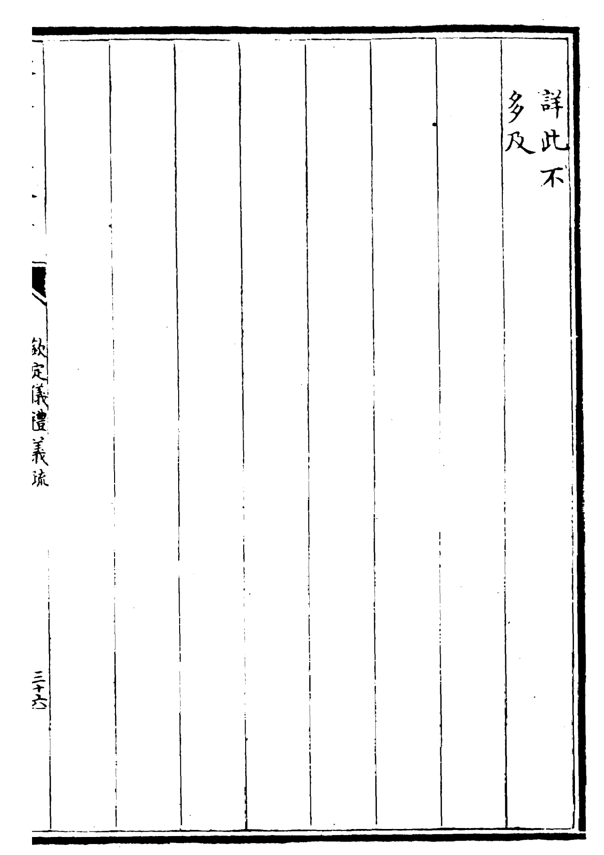

上耦次耦升降相左圖
諸卿
賓
小卿
大夫
公
上射
下射
上射
下射
少右從之中等
升降
公降
司射
下射
上射
升射者
次
欽定儀禮義疏

案上誘射卒射北面揖敖氏謂不南面者為與君同物嫌也此下射亦與君同物故亦北面揖如司射耳上射不與君同物而亦北面者禮取其稱　此堂上亦應並行經未之及省文耳今補揖如升射則亦堂上下各三揖與升射同今依經以如字槩之餘詳鄉射圖

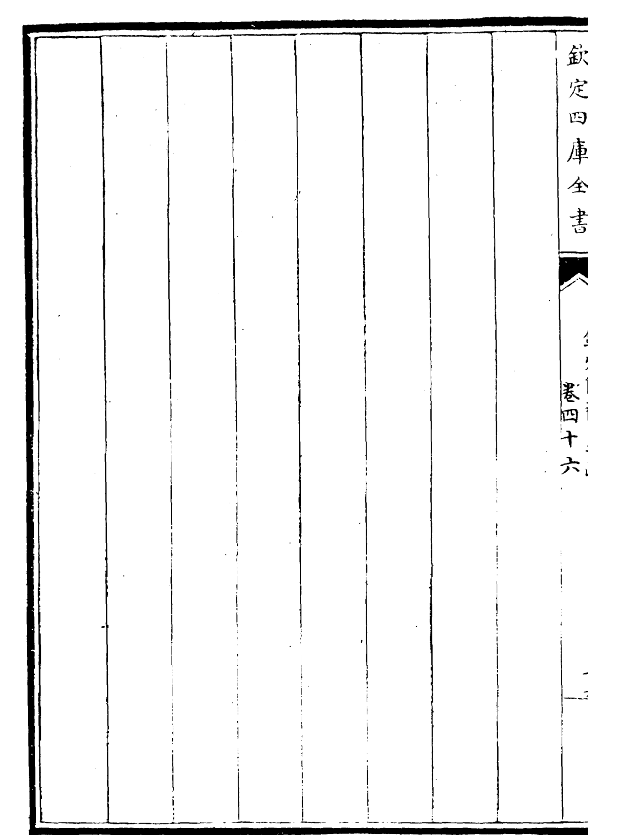
三耦拾取矢進退相左圖

案鄉射工射本在右左還之後又言上射于右敖氏所謂嫌或當如卒射而退轉居左是也此上射亦本在右至左還之後乃轉居左者東行左在北次中之位北上鄭注所謂便其返位也又退者東行以北為左進者西行以南為左此進退相左是進者在北退者在南也意次中廹狹出者一途入者一途上耦所出之途次耦即踵之以出而已其退者反位又為一途故次耦進者得在上耦退者之北也餘大槼與鄉射同彼圖已

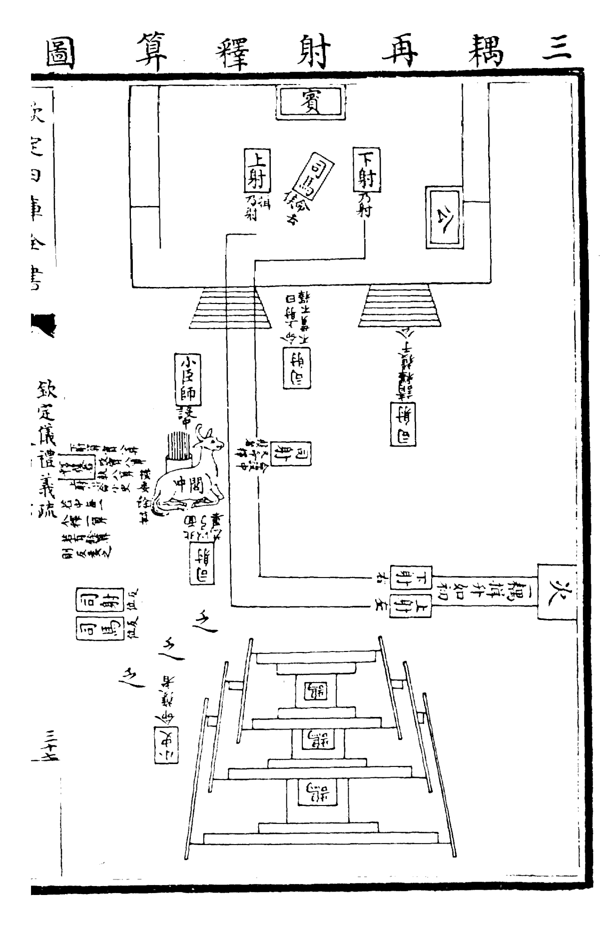

詳此不
多及

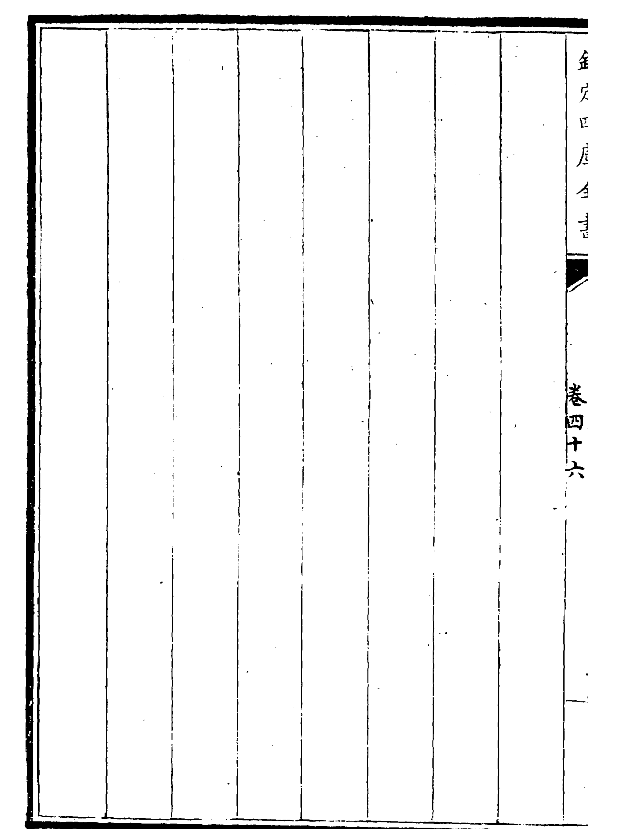
三耦再射釋算圖

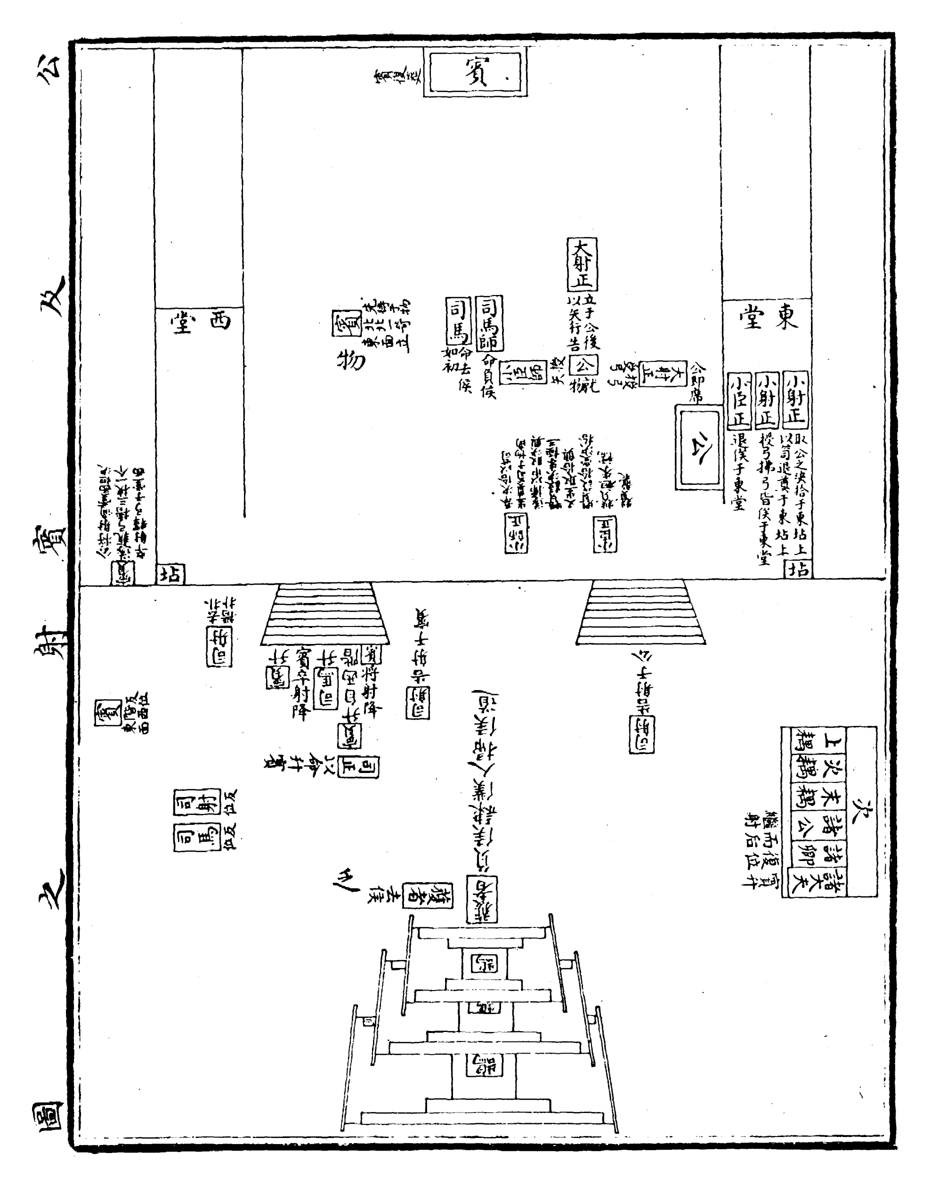

桒經第言命釋獲者設中以弓為畢北面敎氏云太史前立于所設中之西司射自阼階来當西面命之既則少西南行而北面據鄉射命設中初亦西面既乃北面敎氏又據此經太史之位斷之其說是也下命釋獲亦即此西面位可知矣　鄉射釋獲者執鹿中一人執算從之此經釋獲無所執執中者則小臣師耒聞有執算者要之釋獲者不執中豈反執算則應別有執算者今依經闕之　司射命釋獲釋獲命

小史轉命獲者小史之位未聞或亦隨其官長所在與其命獲者則當乏之南北面也

公及賓射之圖

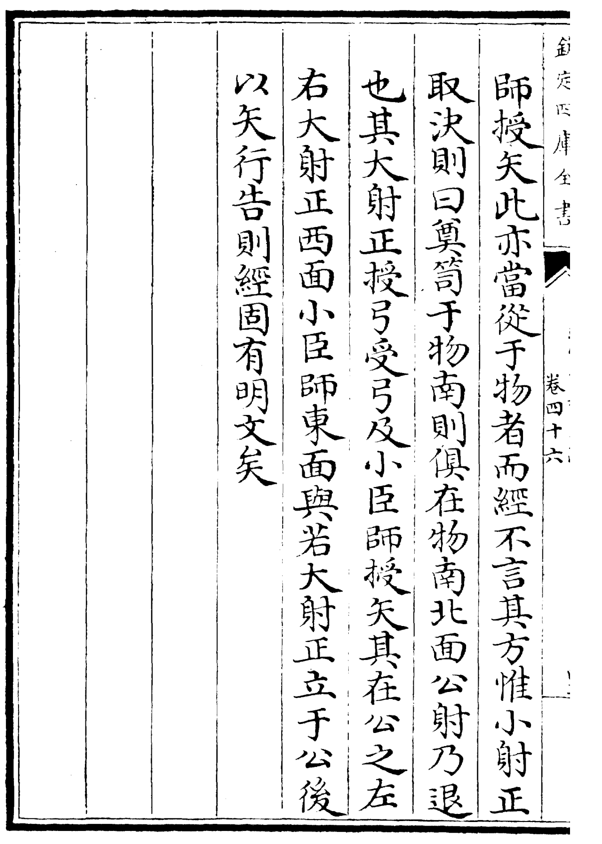

賓
西堂
東堂
大射正
立于公後以矢行告
司馬師
命負侯
司馬
命去侯如初
公
大射正
小射正
取公之決拾于東坫上以笥退奠于東坫上
小射正
授弓拂弓皆俟于東堂
小臣正
退俟于東堂
公即席
物
坫
坫
司正
以命升賓
賓
司射
司馬
反位
反位
獲者
去侯
次
上耦
次耦
末耦
諸公
諸卿
諸大夫
賓升
繼而復位
射后

案經君將射司馬師命負侯又司馬升命去侯益同一升堂命之也獨命去侯則言還右乃降鄭注以還右為還君之右所謂猶出下射之南還其後也案射禮上射西就右物下射東就左物司馬升堂初由右物之後立于物閒以命獲者既乃出下左物之南由物左以還其後乃降凡升皆然此經公為下射當就左物司馬在物間命去侯時原在公右若依常節出下射之南還其後則還在公左不得謂之還右矣據

敖氏以還右為圍右物蓋初從右物之後至物閒既又從右物之前還其右以降以君將為下射故先辟之不敢仍如出下射南還其後之常節也其理為長命去侯如此則命負侯可知故綴墨道以明之　賔之弓矢在堂西上經公未射賔先降取弓矢而不言升及將射又言賔降故賈公彥謂前賔降即升文不具也由此言之則賔之弓矢前已取之升堂及又降乃言執弓搢三挾一者蓋前此止取弓矢而未袒決

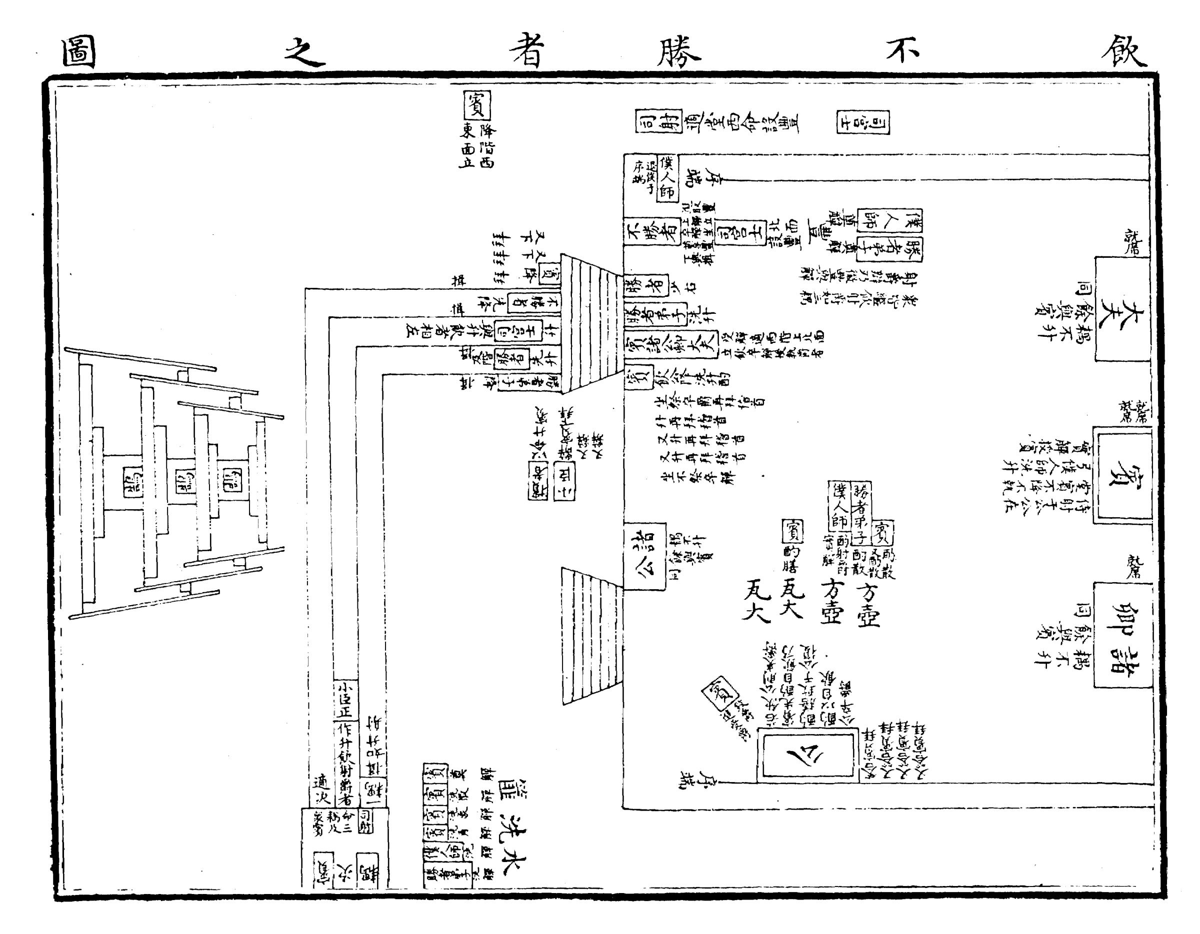
遂至是乃復攜弓矢適堂西故執弓挾矢與袒決遂並行也　一小射正授弓拂弓皆以俟于東堂此即公射時大射正執之以授公者東堂之俟則尚未授也經乃言授又言拂者教繼公云授當作受謂受弓于有司也若然則東堂尚有有司在矣又小臣受弓以下別無與大射正授受之文下乃云大射正執弓則其受之小射正可知二者以經無文並闕之　經言小射正大射正皆以從于物又小臣正贊袒小臣

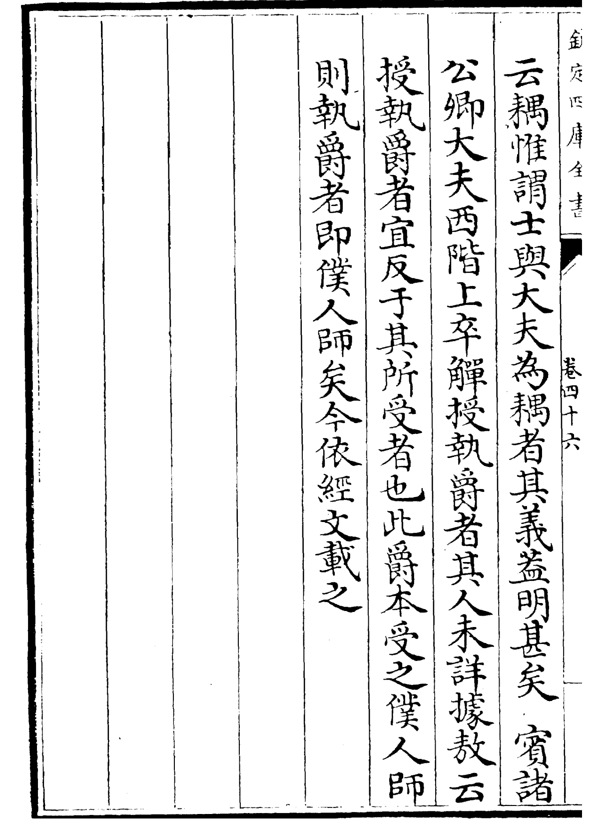

師授矢此亦當從于物者而經不言其方惟小射正取決則曰奠笥于物南則俱在物南北面公射乃退也其大射正授弓受弓及小臣師授矢其在公之左右大射正西面小臣師東面與若大射正立于公後以矢行告則經固有明文矣

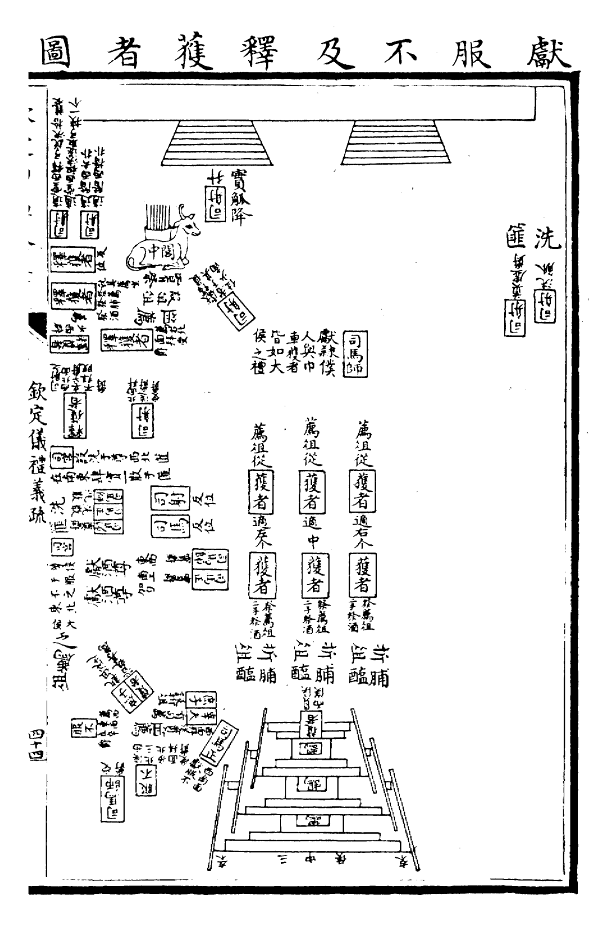
飲不勝者之圖

案鄉射禮言勝者之弟子洗觶升酌此乃言酌散者鄉射一尊故無所别此君禮有膳有散故于酌射爵之始明之下僕人師繼酌不言散以此準之亦酌散也及賓飲公夾爵皆酌散惟公爵酌膳其義可知矣故經凡六酌方壺獨載其五　經言若賓諸公卿大夫不勝則不降不執弓耦不升但賓明侍公射公明在堂則不降不執弓及下僕人師授觶之節賓及公卿大夫共之惟耦不升則專為諸公卿大夫言也注

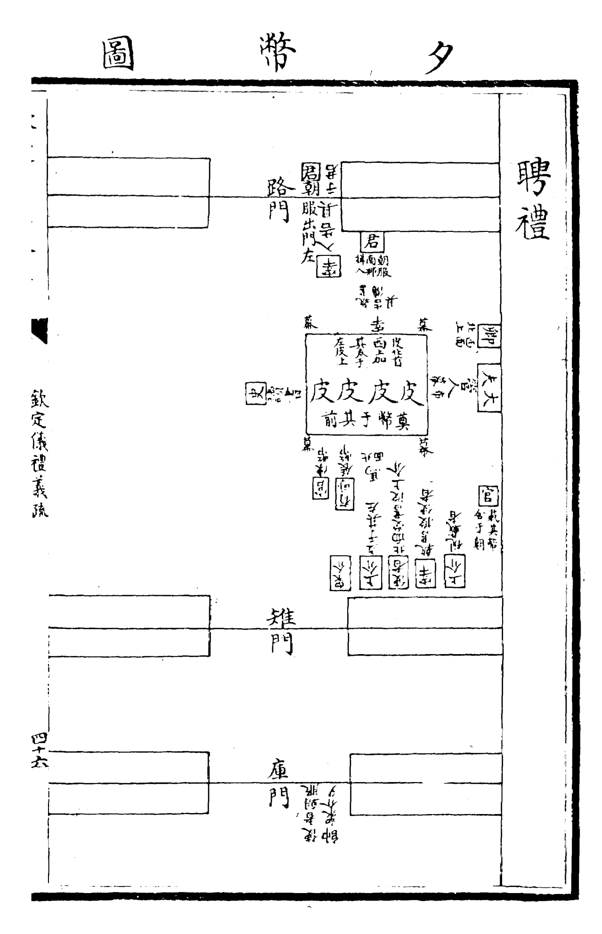
云耦惟謂士與大夫為耦者其義葢明甚矣　賓諸公卿大夫西階上卒觶授執爵者其人未詳據敖云授執爵者宜反于其所受者也此爵本受之僕人師則執爵者即僕人師矣今依經文載之

獻服不及釋獲者圖
洗
篚
實觶降
司馬師
獻隷僕人與巾車獲者皆如大侯之禮
薦俎從
獲者
適右个
獲者
祭薦俎
二手祭酒
折俎
脯醢
薦俎從
獲者
適中
獲者
祭薦俎
二手祭酒
折俎
脯醢
薦俎從
獲者
適左个
獲者
祭薦俎
二手祭酒
折俎
脯醢
中閭

案此經大槩與鄉射同其同者鄉射圖已詳之矣其異者鄉射一洗一尊釋獲與獲者共之此獻釋獲與鄉射同獻獲者則侯之西北又别有尊及洗其尊上下仍有等倫焉又鄉射一侯此用三侯三侯則獲者亦三内外彼此之間其節易混是葢有不可不辨者以壺言之經明言兩獻酒東面南上言上則有下可知上者尊則下者卑又可知服不尊也司馬正亦尊也以司馬正而獻服不則應酌上尊隷僕人與巾車

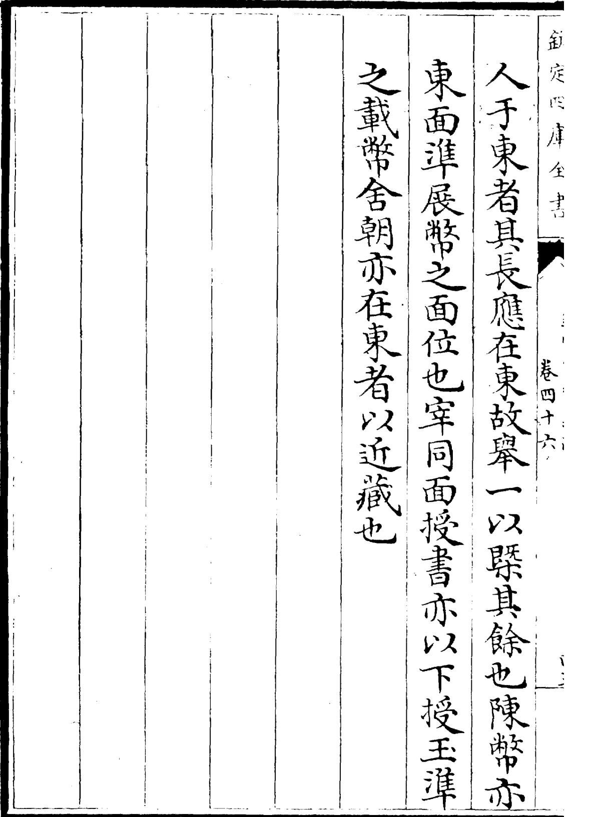
獲者則畢于服不司馬師又卑于司馬正其獻也應
酌下尊比兩壺之別也至于三侯疊張其左右个與
中及負侯之節惟干侯可見其參侯大侯俱為干侯
所掩不可得而見也而獻之之節又先服不服不固
大侯之獲者欲如鄉射圖分左右中及負侯者皆明
載之則外掩于參干欲舉干侯獲者獻爵及左右中
陳設之節以圖之如鄉射則經文未詳無從而圖也
今圖于左右中之設僅當侯北並載之與鄉射之分

左右及中者不同要之兩圖必參觀乃得焉至經第
言服不負矦而矦葢大矦也其節已不可見今載獲
者負矦于干矦中者葢干參兩矦之獲者本繼服不
而獻其獻也經言如獻大矦之禮則終亦負矦可知
故載之以示三矦並獻之義且以見服不之負矦亦
如是云

夕幣圖
聘禮
路門
君朝服出門左
君
朝服南鄉揖入
皮皮皮皮
奠幣于其前
雉門
庫門
欽定儀禮義疏
四十六

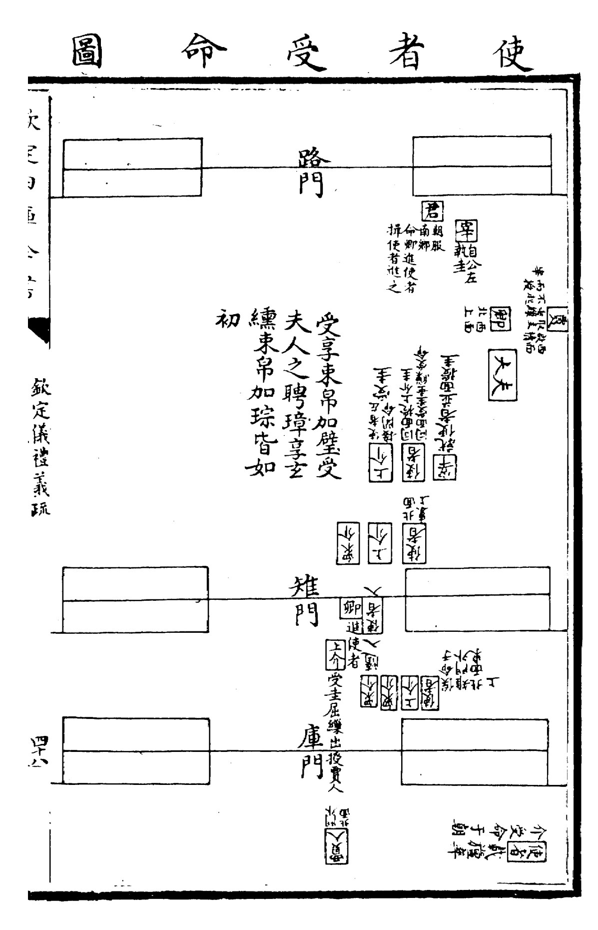
案此一節經言夕幣朱子經傳通解亦曰夕幣楊圖易之曰授使者幣今依朱子本改正　經云君出門左南鄉則位在路門之東出者以東為左也使者北面衆介立于其左敖氏繼公云使者在雉門之右蓋入門北面以東為右以西為左要之俱在門東也介雖言左而東上統于賓則亦東矣　幕在門外經不言其方據鄭氏云使者位幕南使者北面鄉君而在幕南則幕亦在東當君位布之其使者之少東則以

馬在幕南也　下受命有賈人此亦應有賈人故注有賈人坐撫幣說而經不言其所在此圖亦不之及又經不言有司此圖獨從敖說有有司者據下入境賈人展王有司展幣則賈人與有司各有專掌此經展幣故有有司而無賈人下經授王故有賈人而無有司也　又注言史幕東西面此圖依敖氏說以史為幕西東面有司北面展之者卿大夫在幕東對之讀所謂令衆共聞之也　幕四面共布而獨載一管

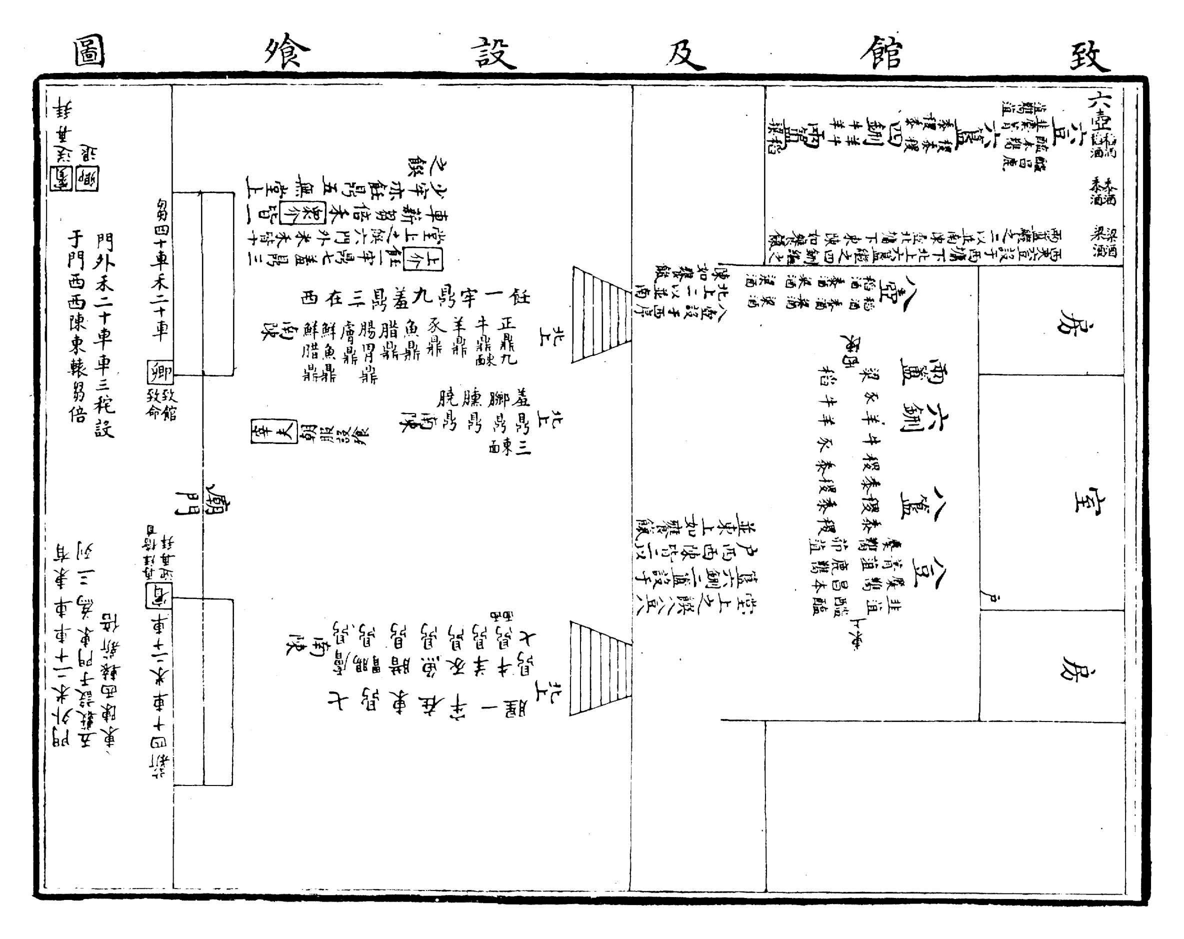

人于東者其長應在東故舉一以槩其餘也陳幣亦東面準展幣之面位也宰同面授書亦以下授玉準之載幣舍朝亦在東者以近藏也

使者受命圖
路門
君
朝服南鄉命卿進使者揖使者進之
宰
自公左執圭
卿
大夫
受享束帛加璧受夫人之聘璋享玄纁束帛加琮皆如初
雉門
庫門
上介
受圭屈繅出授賈人

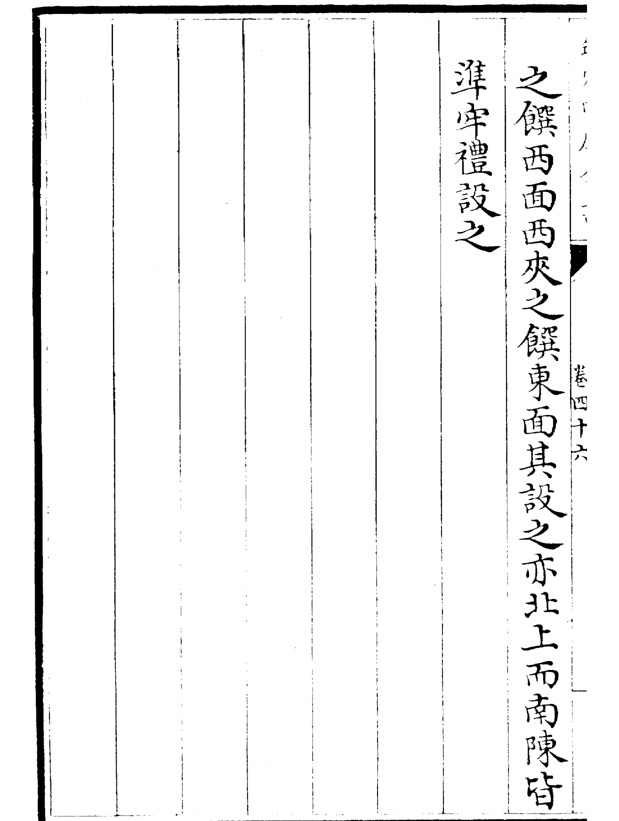
案上夕幣君在門左此經無文敖氏謂君亦在門左是也使者俟命于雉門外本敖氏說其北面東上則鄭說也臣禮當入門右燕禮大射其例也此使者受命亦當由東又賈人西面啟櫝經不言其方據太宰之屬玉府有賈八人此圭當以彼掌之又據朝士外朝之位卿大夫在左羣士在其後此宰在卿位賈人其屬又將授宰圭則當在卿位之後

致館及設飧圖
房
室
房
廟門
卿
致館
北上
飪一牢鼎九羞鼎三在西
正鼎九
牛鼎
羊鼎
豕鼎
魚鼎
腊鼎
腸胃鼎
膚鼎
鮮魚鼎
鮮腊鼎
北上
腥一牢在東鼎七
八豆
八簋
六鉶
兩簠
六壺
門外禾二十車車三秅設于門西西陳東轅易倍

案經致館者卿設飧者宰夫本截然兩事自鄭注混而為一楊氏惑于其說遂舉門外之致命及再拜稽首皆移于堂上載之又刪去宰夫設飧若卿所致為設飧之命者誤也又設飧與歸饔餼禮有繁簡經文亦詳畧不同要其陳設面位彼與此無不同此經所畧即可以下經準之如牢鼎在階前下經東西面皆北上上當碑陪鼎當內廉此亦當如之楊圖羞鼎在兩階間逼近堂廉飪薪二牢亦逼近階下則又誤矣

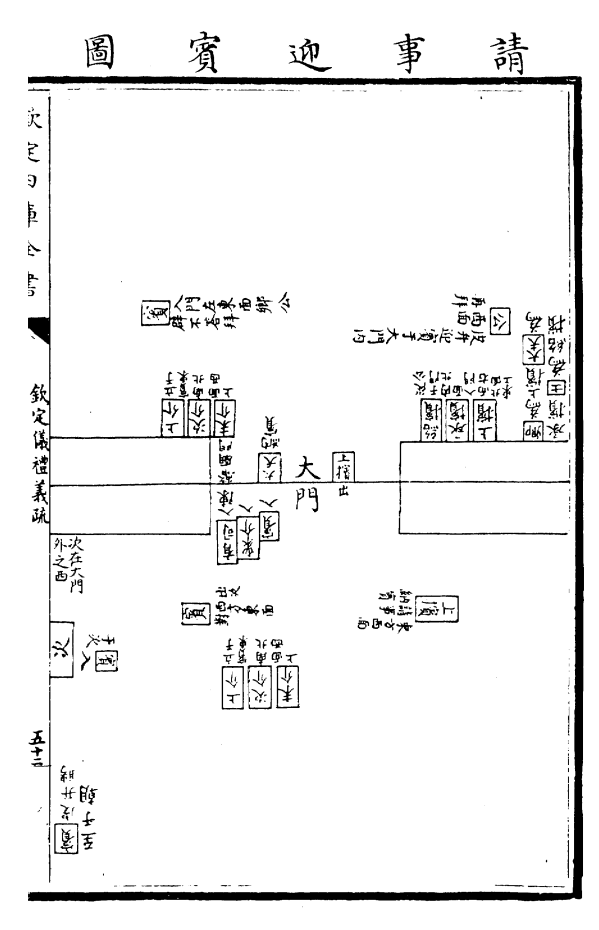
又此堂上及西夾之豆下經經文明言韭菹其南醓醢是即周官醢人朝事之豆也朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡此經言二豆以發其端其為朝事之豆可知自公食大夫禮注易茆菹麇臡為葵菹蝸醢下疏遂本此言之不知諸侯之待賓與本國卿大夫不同宜敖氏以朝事之豆正之也今從之　又此經言東陳西陳南陳與鄉飲酒禮篚南肆及公食大夫禮六簋說有同者亦有不同者

據鄭氏以篚下為篚南則篚之南蓋下鄉之北門外米禾東西陳敖氏以東陳者西轅謂其下鄉之北與彼二經之義同至飪鼎陪鼎俱東面而經則曰北上南陳腥鼎西面經亦曰南陳蓋設之成列則由北而南其面不盡鄉下也敖氏第謂設壺如筥米不謂設饌如米禾堂上之饌屬飪鼎兩夾之饌屬腥鼎則其陳當亦如之如豆簋鉶簠有有面者亦有無面者要知有面者皆南鄉以待賓之坐嘗而其設以成列也則東上而西陳東夾

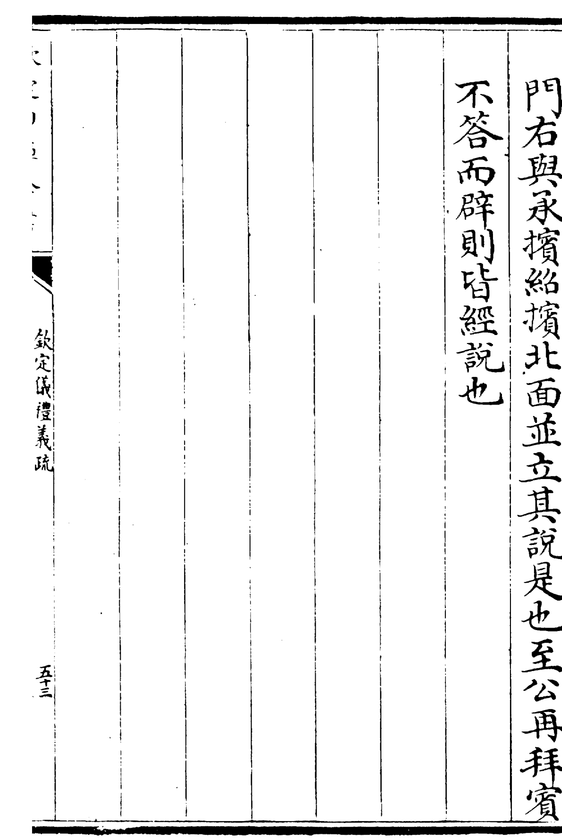

之饌西面西夾之饌東面其設之亦北上而南陳皆

準牢禮設之

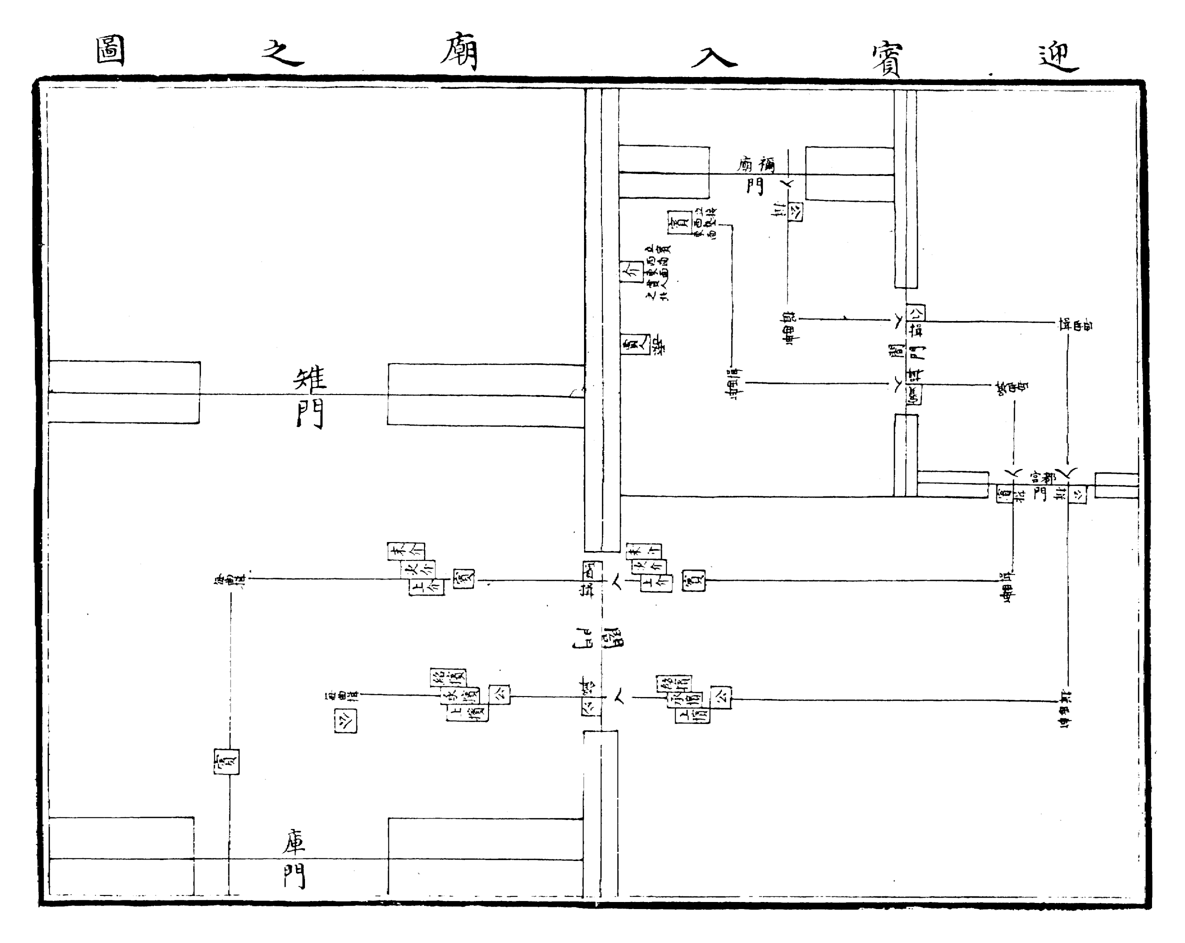
請事迎賓圖
大門
次在大門外之西
公
賓
上擯

案楊氏目是圖曰擯出迎賓不幾以迎賓者之為擯耶今改曰請事迎賓　此下三節經文本明自鄭注傳會周禮之文儀節易混今以敖氏說參之據敖氏云三擯俱在門內惟上擯出西面請事經言擯者請事敖氏以為上擯是也時賓出次東面因其請而親對之衆介則立于東南北面而已賓親對故無所謂旅擯也及上擯入告公乃出中門東面于大門內迎之上擯乃納賓經言大夫敖氏以為上擯是也賓介以次入賓東面介北面西上擯入

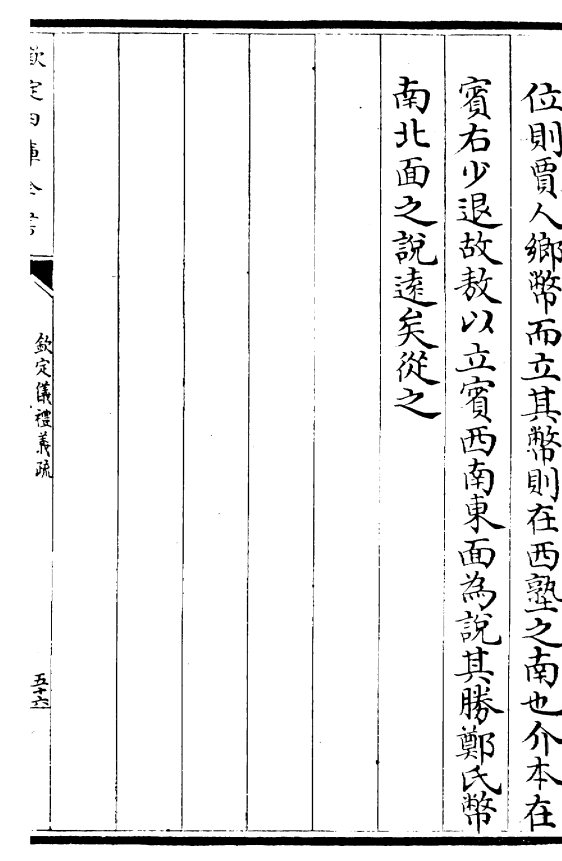
門右與承擯紹擯北面並立其說是也至公再拜賓不答而辟則皆經說也

迎賓入廟之圖

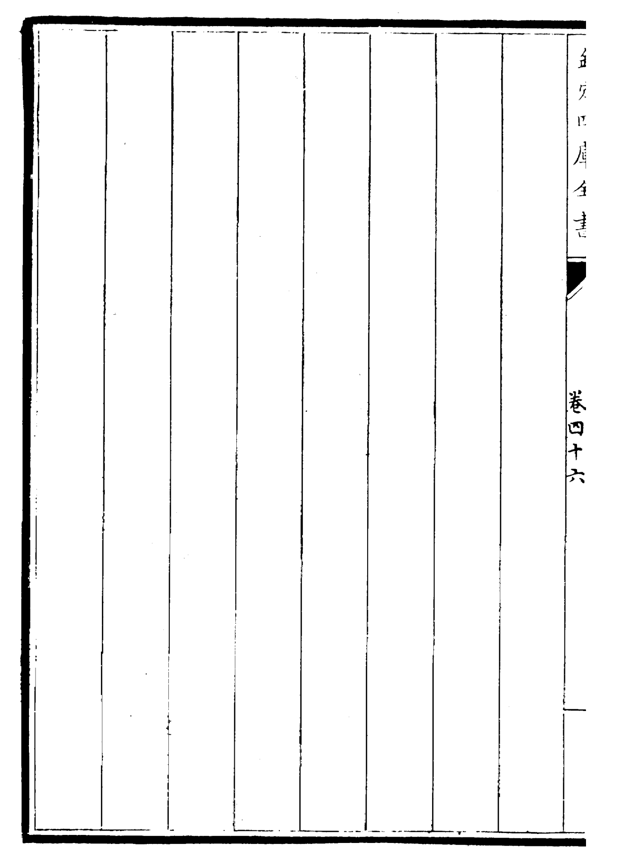

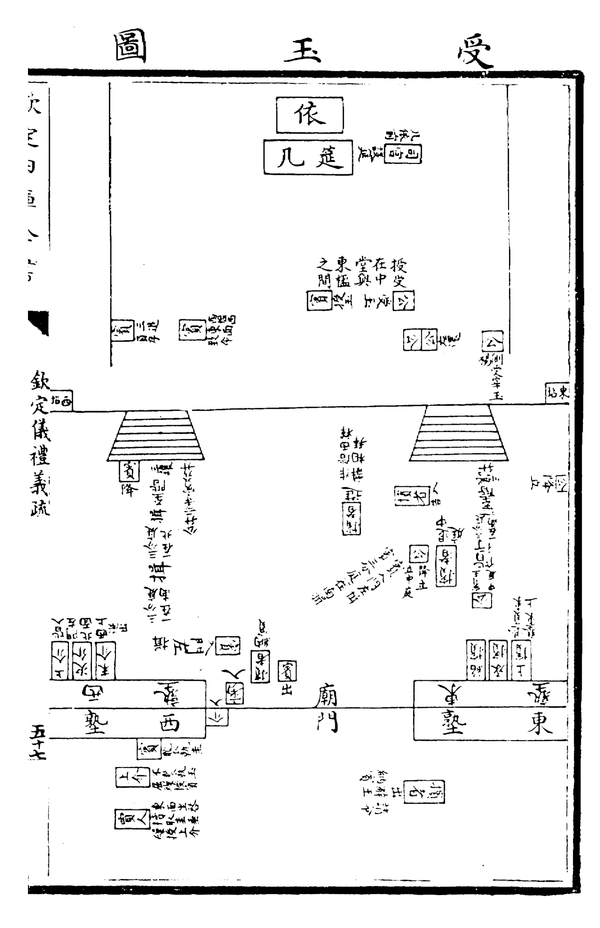
案公迎賔再拜即云公揖入每曲揖賈疏求每門之說而不得乃謂昭東穆西祖居中廟兩邊有墻中央通門祖廟以西隔墻有三閤門亦有三其說與每門之義彷彿相合然五廟無並立之理故朱子引江都集說以正之所謂古宗廟之制外為都宫内各有寢廟别為門垣太祖在北昭穆以次而南者是也葢入大門北行折而東至廟必有垣以隔之垣有門是則所謂閤門也此入大門折而西則當有閤門折而北

則當有都宫門入門或北或東或西以至于受聘之廟又有閤門廟門所謂每門每曲者如此此經先言先君之祧後又第言廟其說未詳今借禰廟以明之
又擯介從行位經無明文據玉藻君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖此君禮也賔則入不中門由闑西其介隨行亦應鴈行由東而西上介在賔後與賔共拂闑次介少退末介又西少退也又上言入陳幣于廟門下言賈人東面注謂鄉入陳幣之

位則賈人鄉幣而立其幣則在西塾之南也介本在賓右少退故敎以立賓西南東面為說其勝鄭氏幣南北面之說遠矣從之

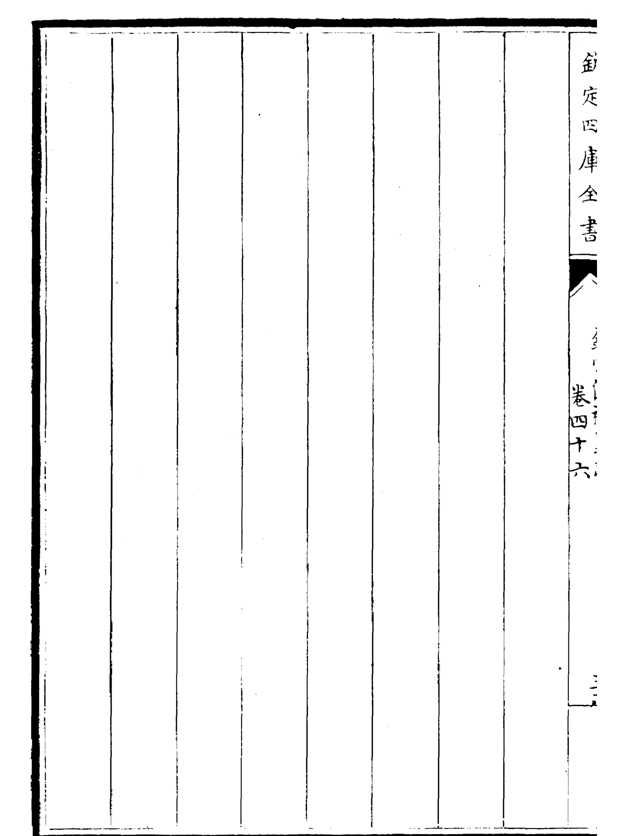

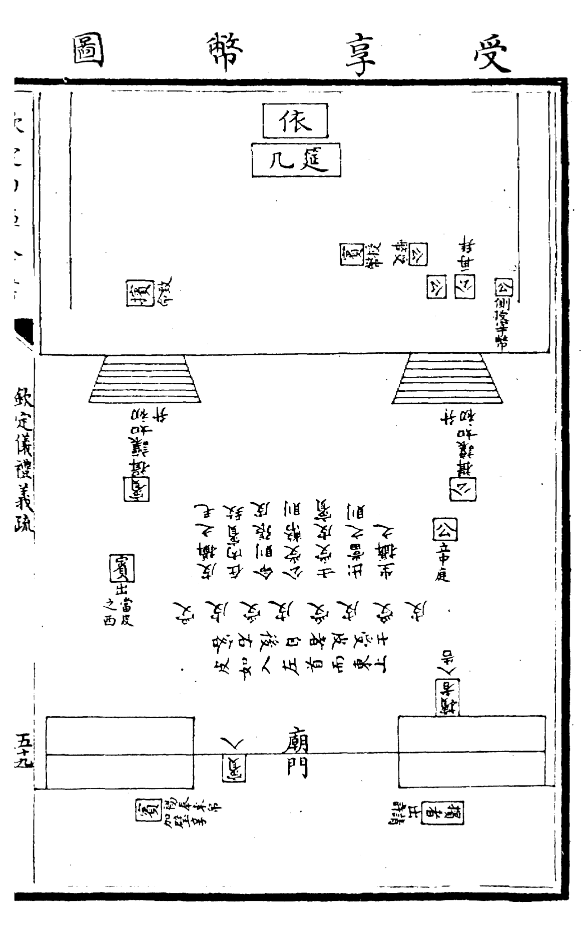

受玉圖
依
几筵
授受在堂中與東楹之間
公
賓
西坫
東坫
賓降
廟門
西塾
東塾
欽定儀禮義疏
五十七

案賈人東面在賓南賓東面當在賈人之北少東介在其間而鄭以為北面受圭如其說則介將舍賓至賈人之南受圭而後可若謂介在賓與賈人之間而北面則賈在其後烏能受圭且賈人本坐授亦未嘗至介前授之不若敖氏介東面之說為確也從之

又公入廟即立于中庭及賓入門左經亦無公迎至門內之文敖氏所謂賓入門左而揖三分庭一在南而揖者公皆不能偕所能偕行偕揖者惟三分庭一

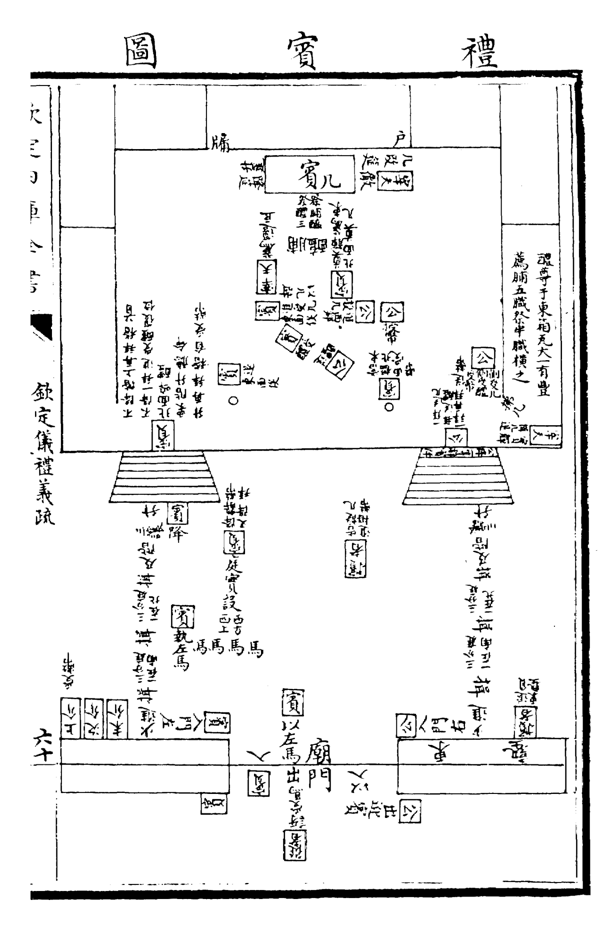
在北之揖而已而經乃云三揖者是賈疏所謂向賓揖之非更至内霤相近而揖敖氏所謂賓至中庭公乃與之偕行則前二揖皆公鄉賓遥揖之矣今依二說圖之　又一裼一襲皆俄頃事鄭氏序坫之間隱處說未免太過今即于拜及授玉處載之公降立中庭則注說也

受享幣圖

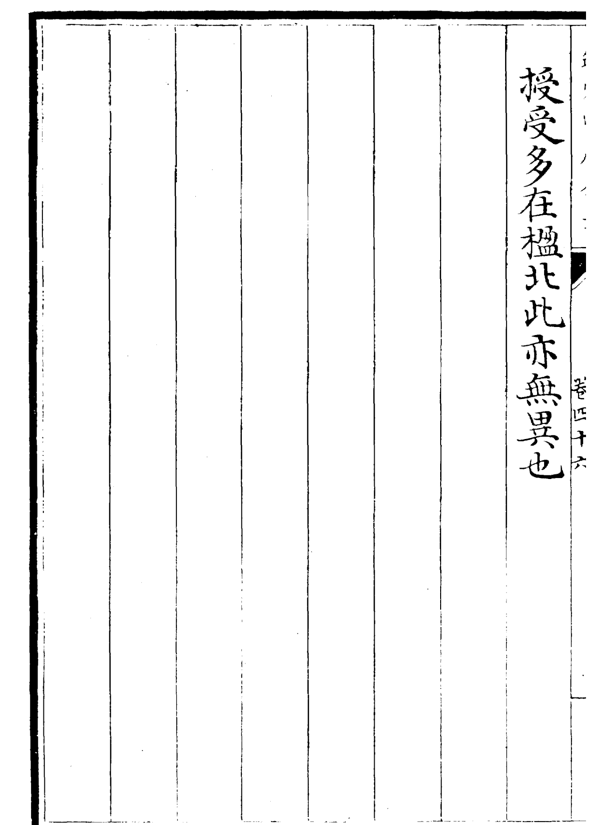
案敖謂致命再拜受幣皆冒如初之文則公亦當在東楹之東賔亦在西楹之西鄉公致之再拜亦當楣北面受幣亦四分兩楹間一在東也上受玉于中堂與東楹之間敖云四分楹間一在東　經言皮如入右首而東敖據士昏禮左首說謂右當作左其說是也今改左首而東上　陳幣注不言廟門外之方及賔立接西塾注乃以幣言之則幣在西塾之南也楊圖載之當門易之

牖
戶
賓几
醴尊于東箱瓦大一有豐
薦脯五膱祭半膱橫之
公
賓
降
賓執左馬
馬馬馬馬
賓以左馬出
廟門
東

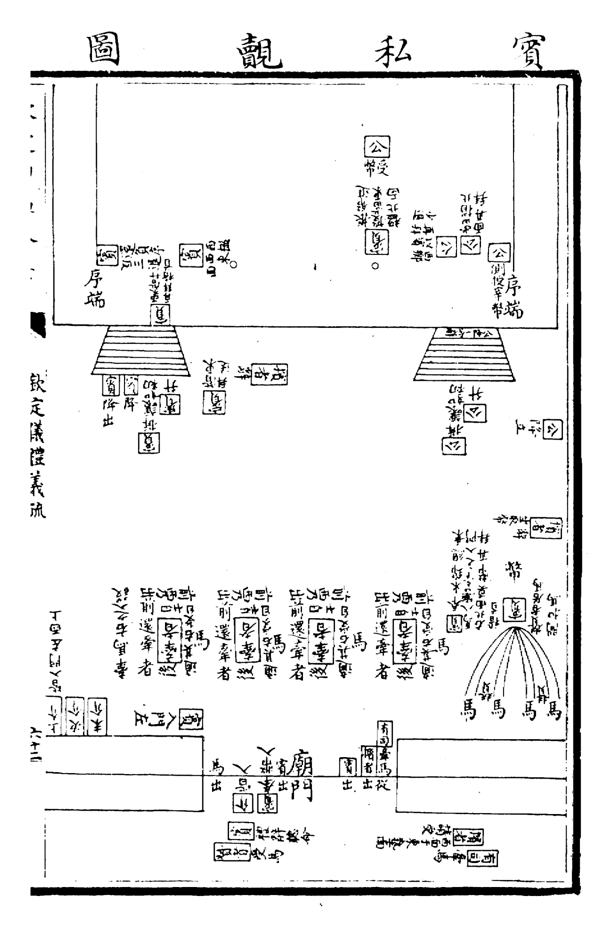
案公出迎賓揖讓如初敖謂如初者亦三揖但不與
鄉者同葢據受玉言也彼經公在中庭故偕行偕揖
者惟三分一在北之揖耳若此出迎賓則並入並揖
前敖氏三揖說得盡行故備載之　又公側受于序
端者几醴幣是也宰夫自東箱授之序端當西面據
李氏如主之論受醴也謂公不迎受故宰夫不面葉
則公皆不迎受可知不迎受則當南面受也　又送
醴受醴面鄉經俱無文敖謂筵前西北面則賓亦筵

前東南面逆受也馬在西方西上亦敖氏説　又賔降辭降拜之方無文可考以下賔覿降階東拜送凖之則西階東也敖氏以階東為西階東　又公用幣經不言所自来據注云亦受于序端則亦宰授之也並補之又擯者相幣經不言其所以受玉注擯者阼階西相拜説凖之則與彼同位也告授几亦如之　賔當東楹北面受幣其為楹之南北經未之詳敖氏以為楹北者葢公當南面授幣楹南為地無多且此節主賔

授受多在楹北此亦無異也

賓私覿圖

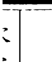

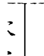
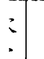
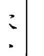
案儀禮之例凡入門而右其地大抵北當階者居多此入門右當亦如之擯者西面辭者以公在阼階東西面擯在公之南故順公面以致命也馬入設三分庭一在南者蓋設庭實之常法也　經言公揖讓如初則即入門右少進及三分庭一在南一在北之揖與及階之讓也經不言賔文省耳故並載之　公北面再拜經不言其所以正聘凖之則亦當楣也其賔之西楹西東面亦凖正聘載之　上言三退負序此

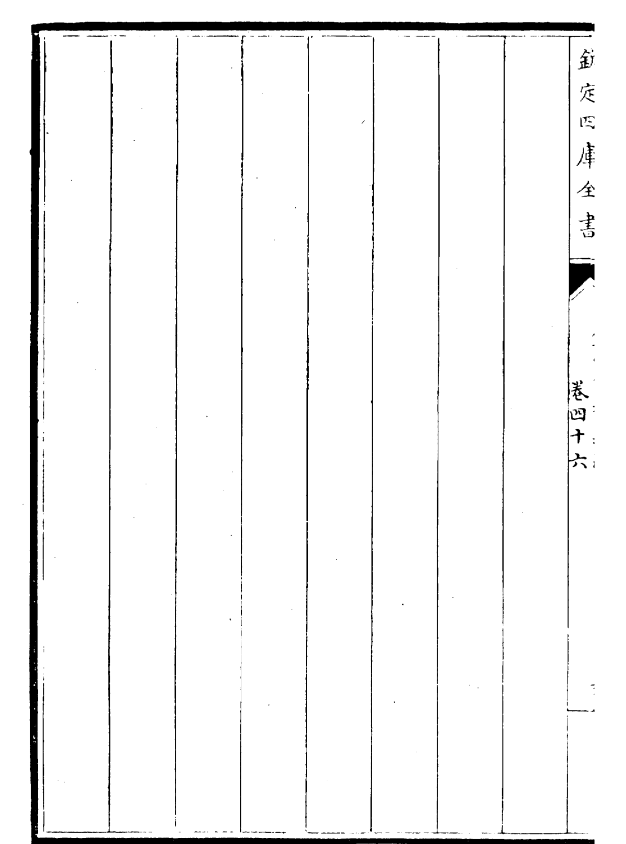
言三退反還負序則跬步之間有旋折矣敖氏謂反西面而還東面其說是也從之　上禮賓賓當東楹北面受幣經不言楹之南北敖氏以為楹北說詳上禮賓圖以例此經則賓亦楹北北面授幣也公之南面逆受亦從可知矣

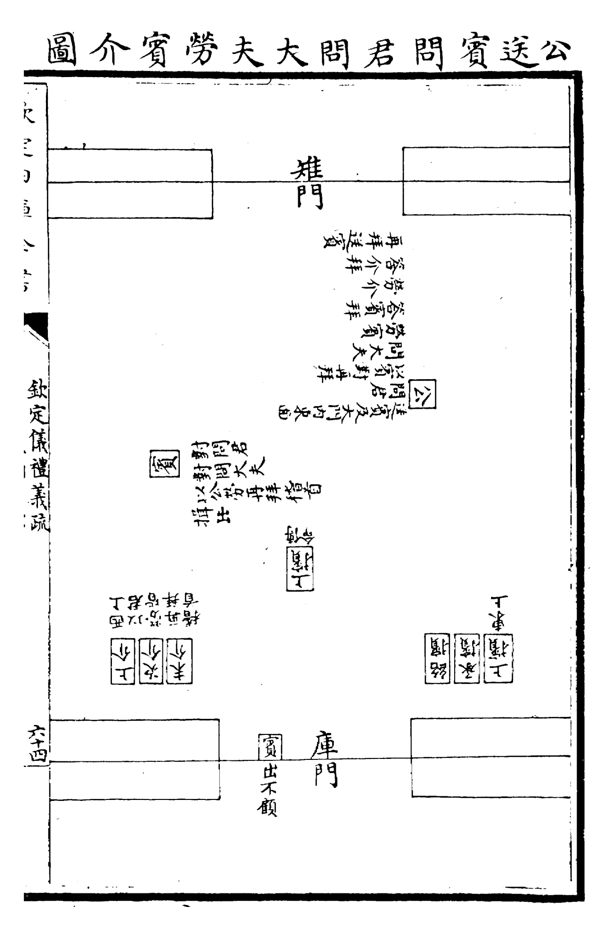

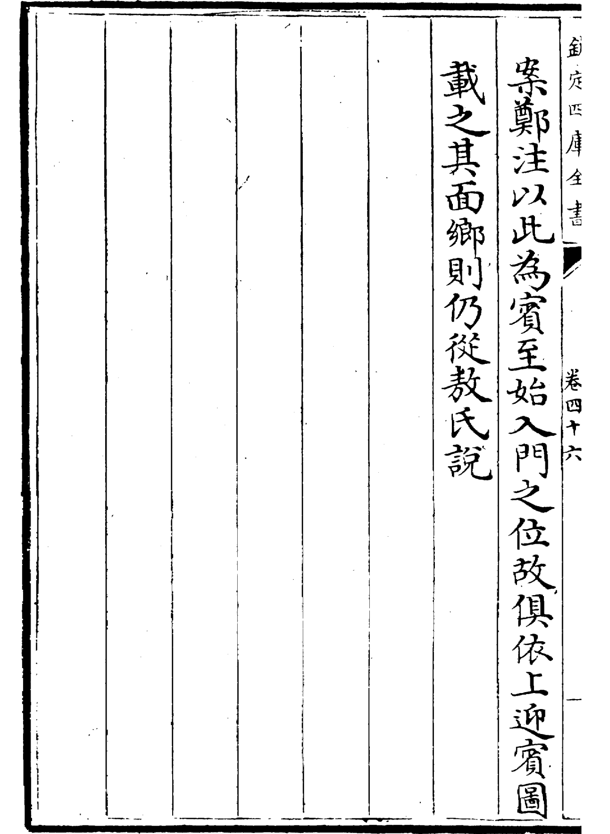

公送賓問君問大夫勞賓介圖

案鄭注以此為賓至始入門之位故俱依上迎賓圖

載之其面鄉則仍從敖氏說

歸饔餼圖

六壺 稻酒 稻酒 黍酒 黍酒 粱酒 粱酒

六豆 韭菹 醓醢 昌本 麋臡 菁菹 鹿臡 茆菹 麇臡

六簋 黍 稷 黍 稷 黍 稷

四鉶 牛 羊 羊 豕

兩簠 粱 稻

西夾六豆設于西墉下北上六簋繼之四鉶繼之兩簠繼之二以竝南陳六壺北墉下西上東陳

房

室

戶

房

北上 八壺 稻酒 稻酒 黍酒 黍酒 粱酒 粱酒 粱酒 粱酒 南陳

兩簠 粱 稻 鉶

六鉶 牛 羊 豕 牛 羊 豕

八簋 黍 稷 黍 稷 黍 稷 黍 稷

八豆 韭菹 醓醢 昌本 麋臡 菁菹 鹿臡 茆菹 麇臡

賓 堂上之饌八 八豆八簋六鉶二簠設于戶西西陳皆二以竝東上八壺設于西序北上二以竝南陳

上介 堂上之饌六 西夾亦如之

六壺 醙酒 醙酒 黍酒 黍酒 粱酒 粱酒 饌于東方亦如之西北上韭菹其東醓醢 東上西陳

六豆 韭菹 醓醢 昌本 麋臡 菁菹 鹿臡 茆菹 麇臡

六簋 黍 稷 黍 稷 黍 稷

四鉶 牛 羊 羊 豕

兩簠 粱 稻

醯百甕 醢百甕

米百筥 黍十 黍十 粱十 粱十 稻十 稻十 稷十 稷十 稷十 稷十

饔 飪一牢 鼎九 陪鼎三

正鼎 陪鼎 牛鼎 膷鼎 羊鼎 臐鼎 豕鼎 膮鼎 魚鼎 腊鼎 腸胃鼎 膚鼎 鮮魚鼎 鮮腊鼎

腥二牢 鼎二七 牛鼎 羊鼎 豕鼎 魚鼎 腊鼎 腸胃鼎 膚鼎

上介 飪一牢在西鼎七羞鼎三腥一牢在東鼎七堂上之饌六如上賓餼一牢

陳于門西北面東上 牛 羊 豕 牛 羊 豕

餼二牢

廟門

芻六十車 禾三十車

門外禾三十車車三秅為三列設于門西西陳東轅

芻倍之在其後

薪六十車 米三十車

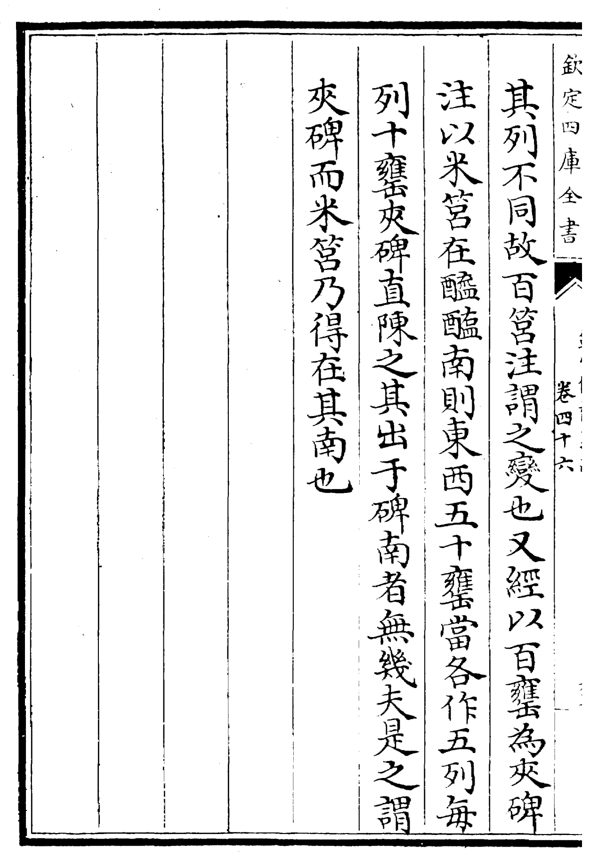
門外米三十車車秉有五籔為三列設于門東東陳西轅

薪倍之在其後

上介 門外米禾視死牢牢十車薪芻倍禾

上介 四人皆餼大牢米百筥設于門外

案堂夾及門外之饌其説已于上致飧圖詳之此饌笾鑒之法注謂笾東西為列列當醓醢南亦相變疏謂陳鼎南鄉醓醢夾碑亦南鄉則當以設鬲之法凖之鼎有九有七有三而經謂之二列者蓋自南北視之則腥鼎為二列飪鼎與陪鼎亦為二列是南北為列也疏既以鼎為南鄉又以鑒為南鄉則鑒之十以為列者亦當南北為列笾則東西為列也南北為列者自北而南直陳之東西為列者自東而西横陳之

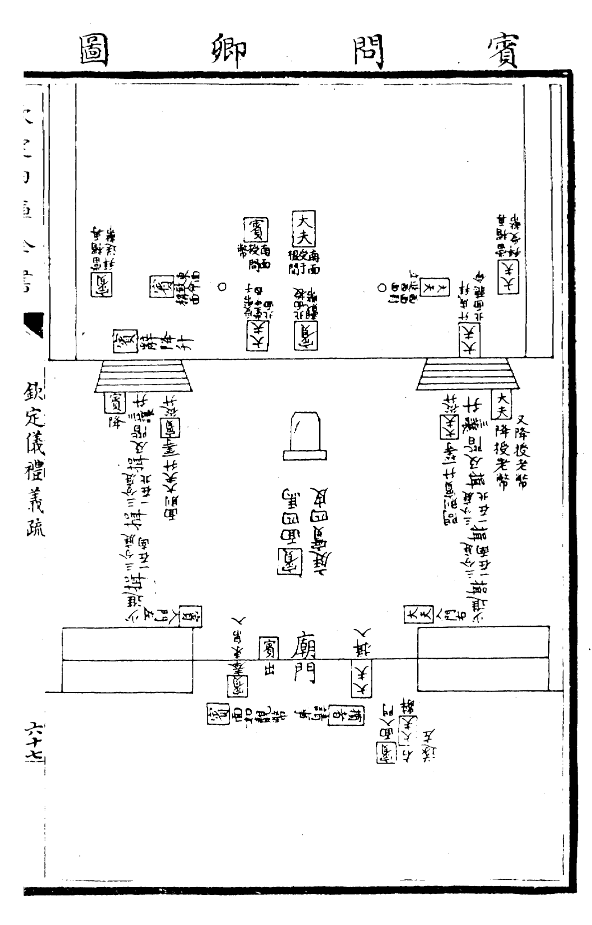

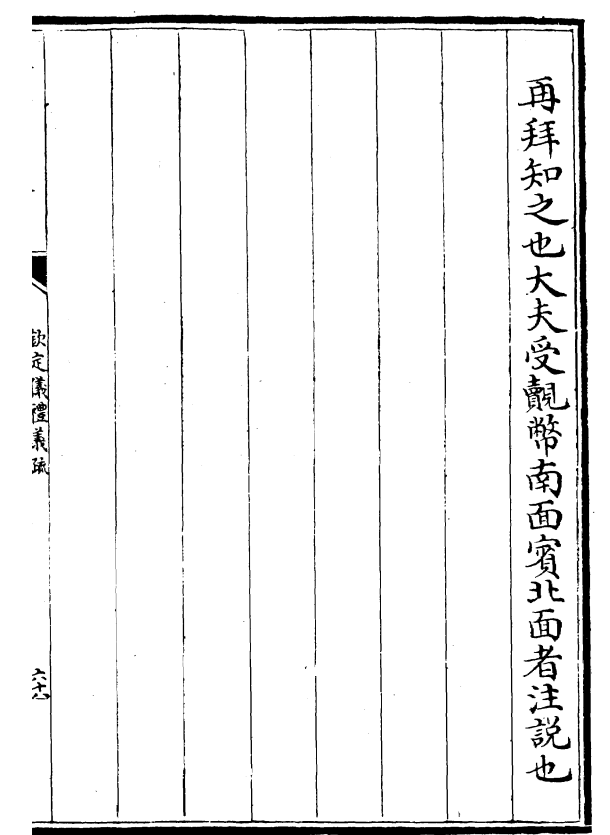

其列不同故百筥注謂之變也又經以百甕為夾碑注以米筥在醯醢南則東西五十甕當各作五列每列十甕夾碑直陳之其出于碑南者無幾夫是之謂夾碑而米筥乃得在其南也

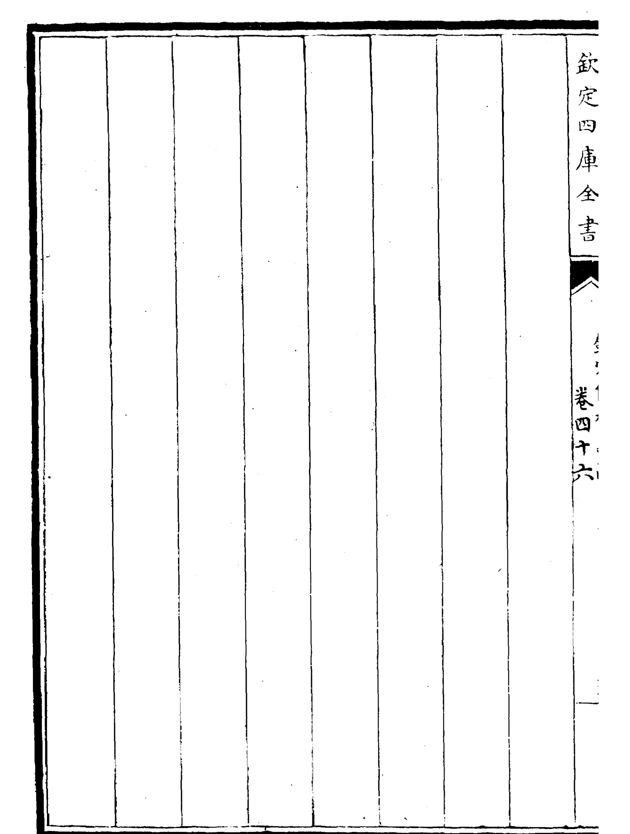
賓問卿圖

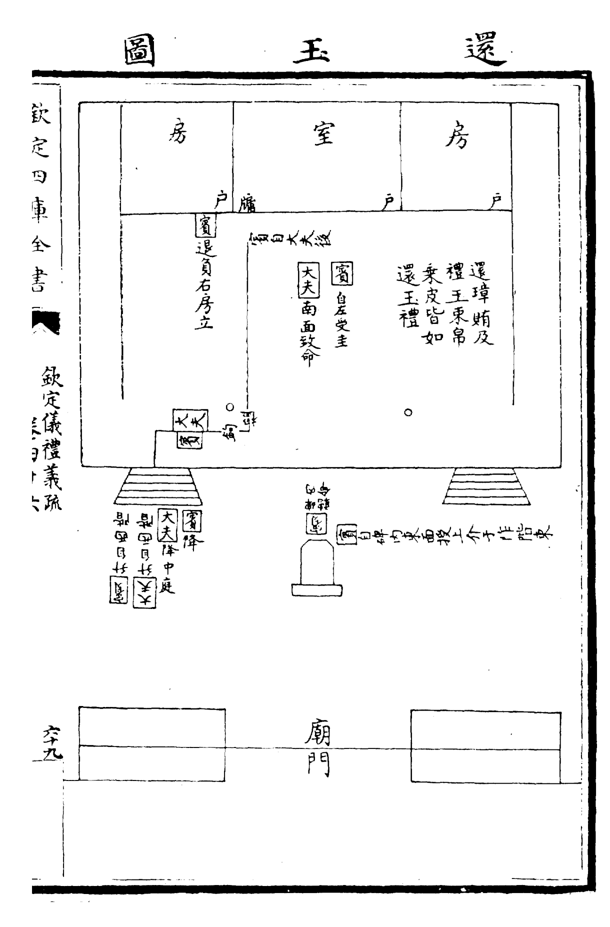
案經言卿受于祖廟所謂每門每曲與上正聘入門之節同故圖斷自廟門餘已詳前此不復贅　當及廟時大夫揖先入禮有主人先入待于門内霤者迨賓奉幣入門遂有三揖至階之文則偕行偕揖也偕揖則當有入門左揖三分庭一在南揖三分庭一在北揖葢賓與主人並行之　經言大夫受幣于堂中西北面而不言授者之位圖作賓南面授者據以君命授人者例皆南面也大夫西面當楣者據下當楣

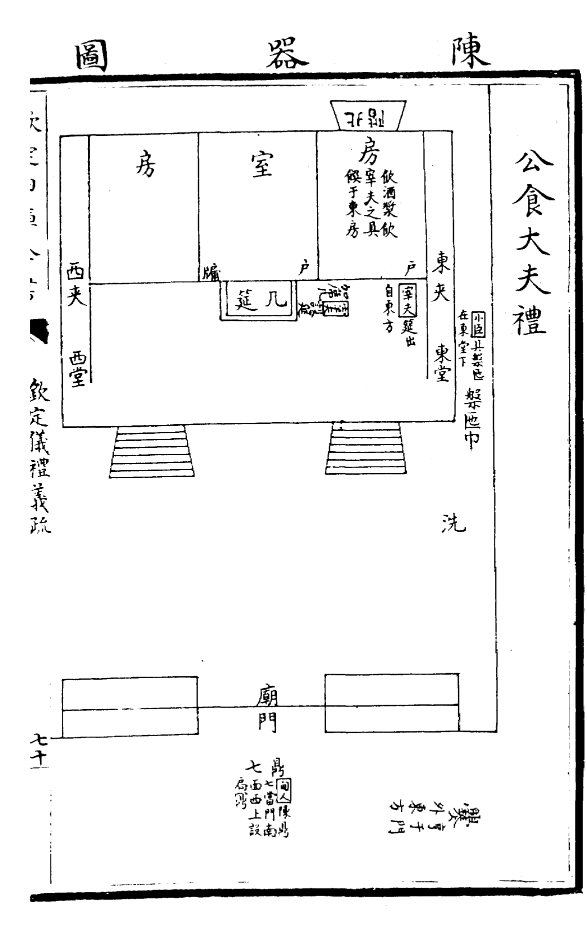
再拜知之也大夫受覿幣南面賓北面者注說也

欽定四庫全書
卷四十六

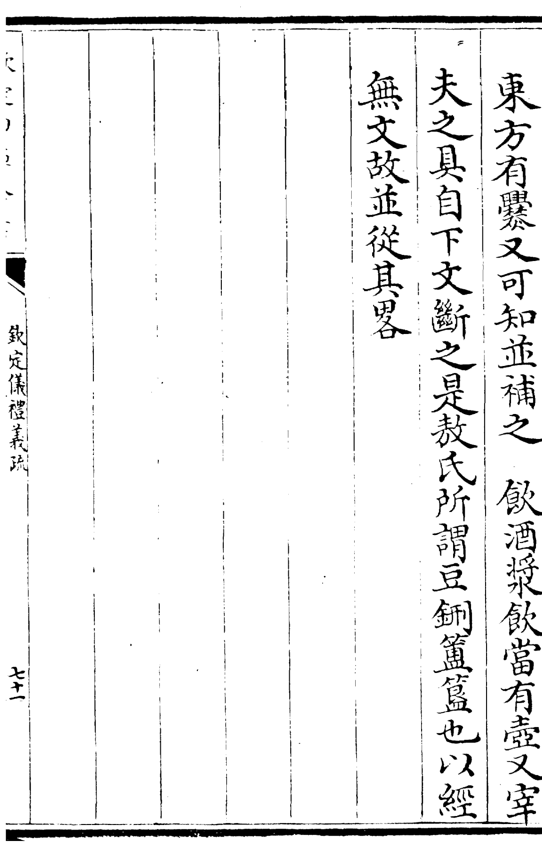
還玉圖

房
室
房
戶
牖
戶
戶
賓退負右房立
賓自大夫後
賓自左受圭
大夫南面致命
還璋賄及禮玉束帛乘皮皆如還玉禮
大夫
賓
賓降
大夫降中庭
賓升自西階
大夫升自西階
賓自碑內東面授上介于阼階東
廟門

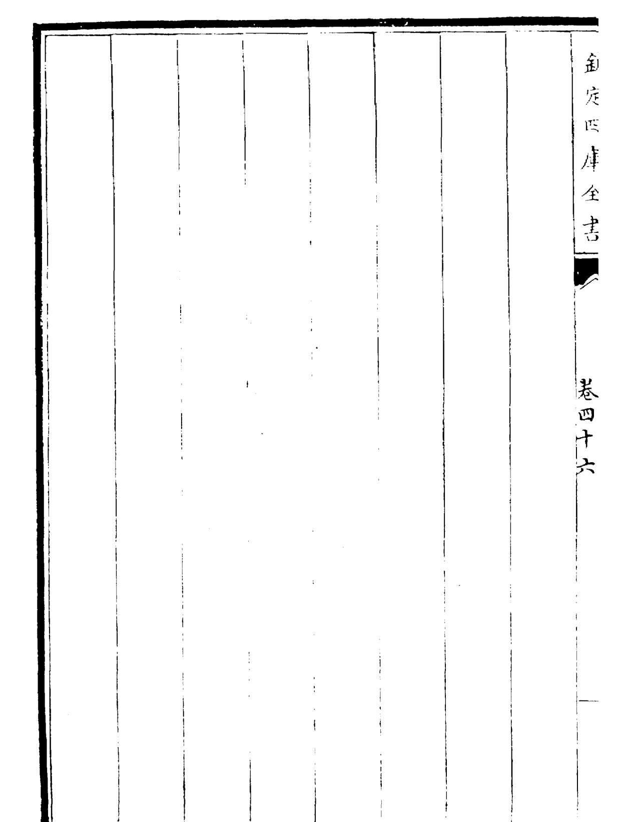
案經言大夫鉤楹賓則無文要知賓與大夫俱入堂深南面並受則亦與大夫並鉤楹可知賓鉤楹矣其由西而東必由大夫之後者以鄉射禮司馬鉤楹由上射後之節為凖也鉤楹之說有二賈疏謂由楹西鉤楹北敖氏謂由楹南鉤楹東今從敖氏說

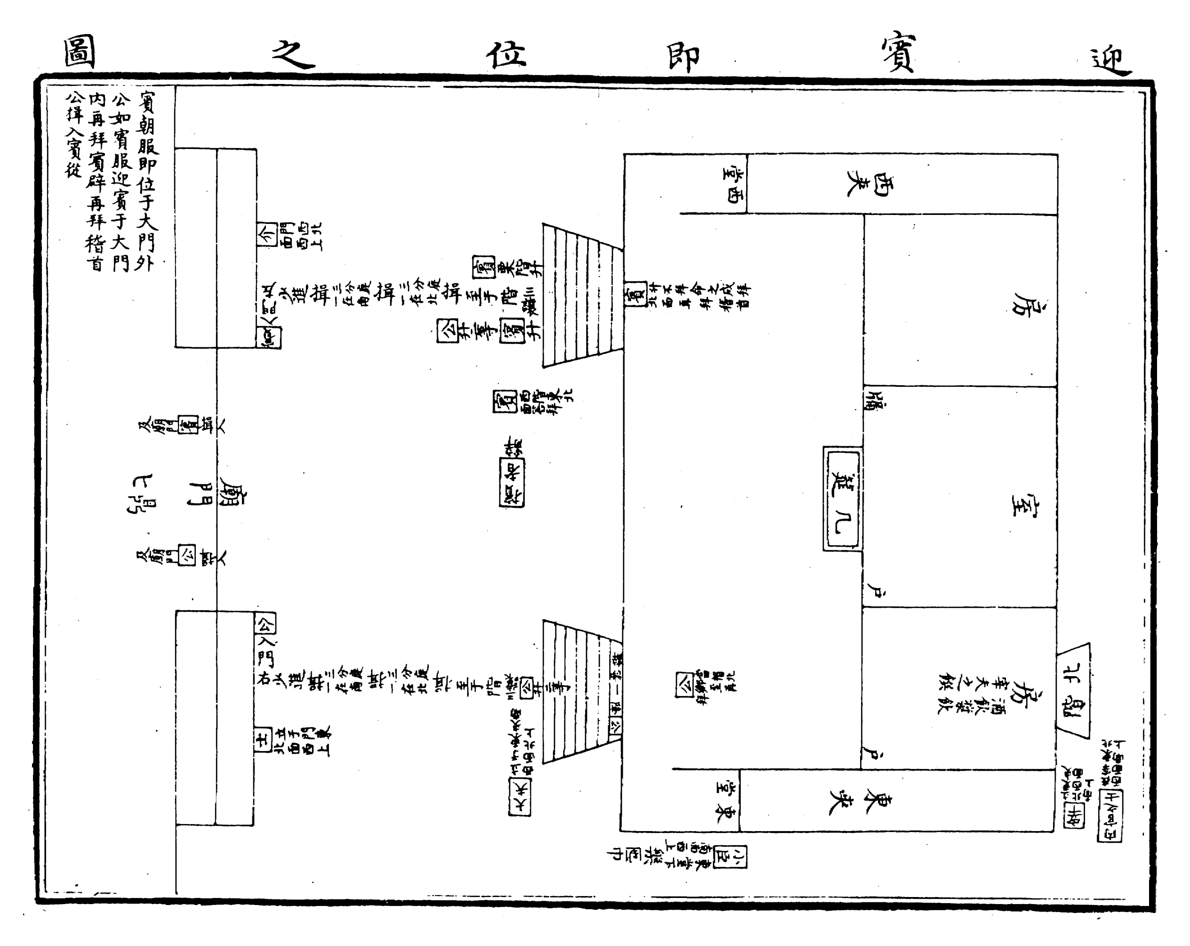

公食大夫禮
北堂
房
室
房
飲酒漿飲
宰夫之具
饌于東房
西夾
西堂
牖
戶
戶
筵几
東夾
東堂
宰夫筵出自東方
小臣具槃匜在東堂下
槃匜巾
洗
廟門
甸人陳鼎七當門南面西上設扃鼏
鼏七
饌于門外東方

案吉禮陳鼎皆在門東此獨言當門敖氏謂東西當門則當以兩門之中言據考工記匠人廟門容大扃七个彼文上言明堂下言九嬪九卿則天子廟門之制也此七鼏設扃而言當門則鼏皆當門于天子之門恰合七扃之數若諸侯則門制當殺其鼎當以兩門之中為是　為公設盥故小臣具槃匜其位並在東堂下便于取也敖氏以不言巾為文畧則有巾可知　又記亨于門外東方下又言太羮湆自門入則

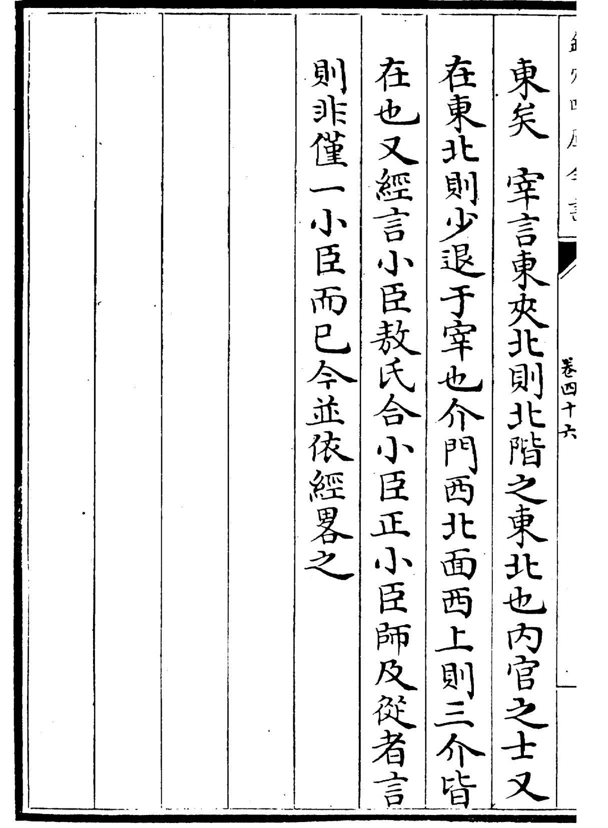

東方有罍又可知並補之　飲酒漿飲當有壺又宰夫之具自下文斷之是敖氏所謂豆鉶籩簋也以經無文故並從其畧

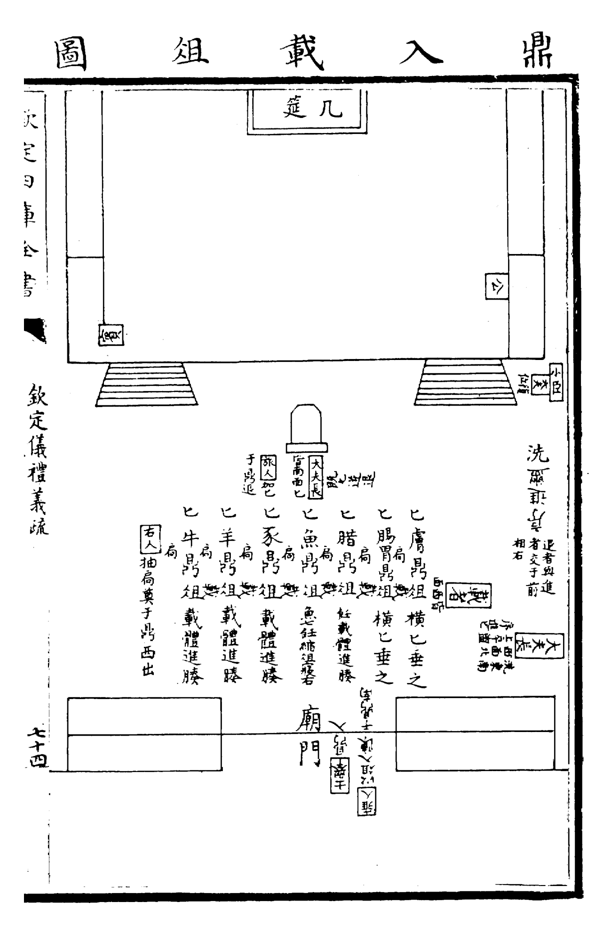

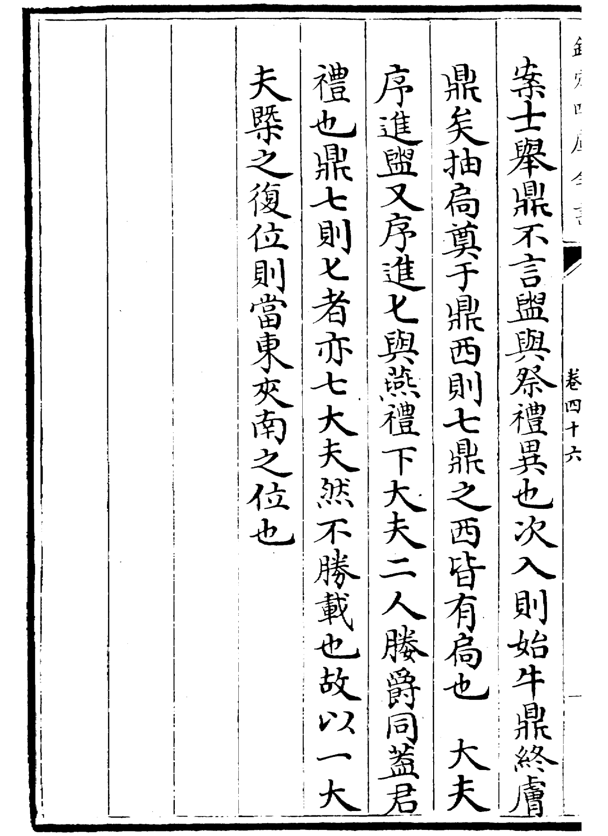

迎賓即位之圖
賓朝服即位于大門外
公如賓服迎賓于大門
內再拜賓辟再拜稽首
公揖入賓從
廟門
西夾
西堂
房
室
戶
牖
東夾
東堂
公
賓

案聘禮自公迎賔大門内至于廟門每門每曲皆有揖詳聘禮圖此經文畧故圖亦自廟門始入廟門三揖士冠禮已詳聘禮公初入廟門即立于中庭及禮時親迎賔三揖始備此入廟門無中庭之文則三揖皆並行也今依士冠禮載之　東夾之制詳上宫室圖此大夫位東夾南似指東堂上言但據下大夫有匕牲之事則位宜近所有事故敖氏以東堂南言葢位在東堂下當東夾南其說是也士立于門東則門内之

東矣　窐言東夾北則北階之東北也内官之士又在東北則少退于窐也介門西北面西上則三介皆在也又經言小臣敖氏合小臣正小臣師及從者言則非僅一小臣而已今並依經畧之

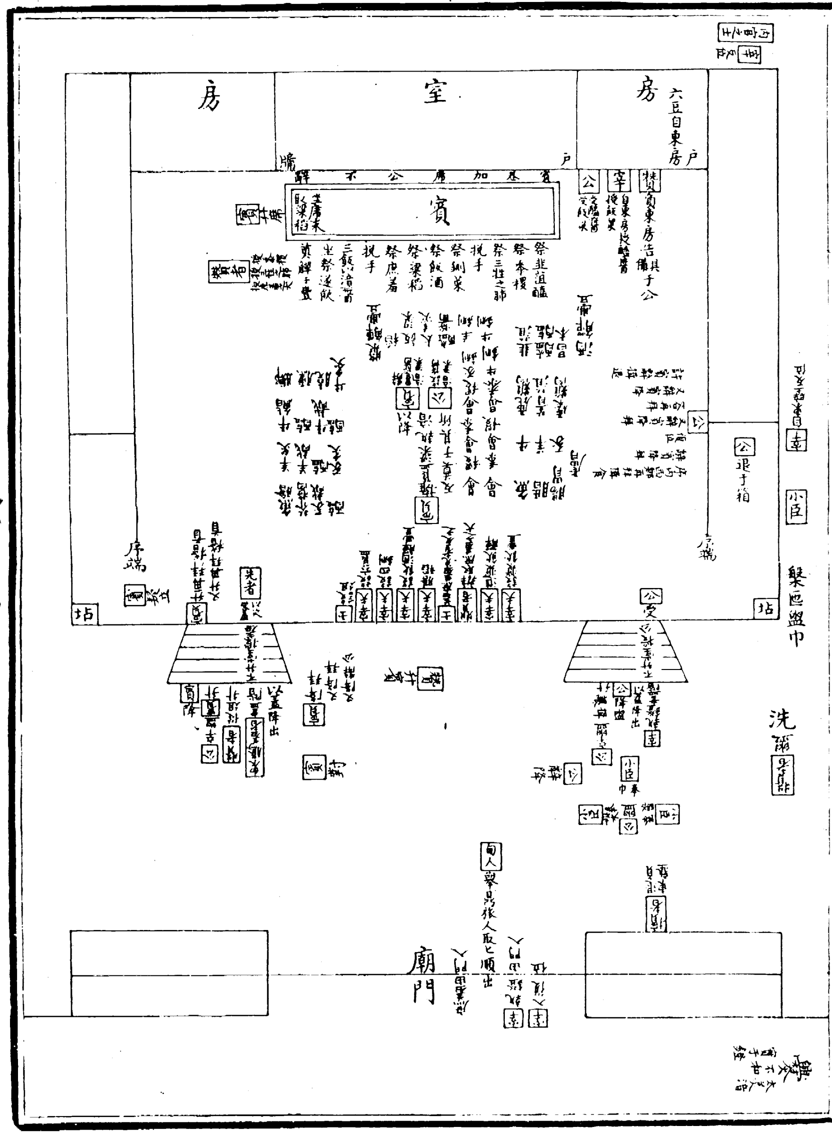

鼎入載俎圖
欽定四庫全書
欽定儀禮義疏
七十四
几筵
公
洗
匕
膚鼎俎
横匕垂之
匕
腸胃鼎俎
横匕垂之
匕
腊鼎俎
載體進腠
匕
魚鼎俎
匕
豕鼎俎
載體進腠
匕
羊鼎俎
載體進腠
匕
牛鼎俎
載體進腠
扃
右人
抽扃奠于鼎西出
旅人
大夫長
執俎
廟門

案士舉鼎不言盥與祭禮異也次入則始牛鼎終膚鼎矣抽扃奠于鼎西則七鼎之西皆有扃也　大夫序進盥又序進匕與燕禮下大夫二人媵爵同葢君禮也鼎七則匕亦七大夫然不媵載也故以一大夫槩之復位則當東夾南之位也

食賓之圖

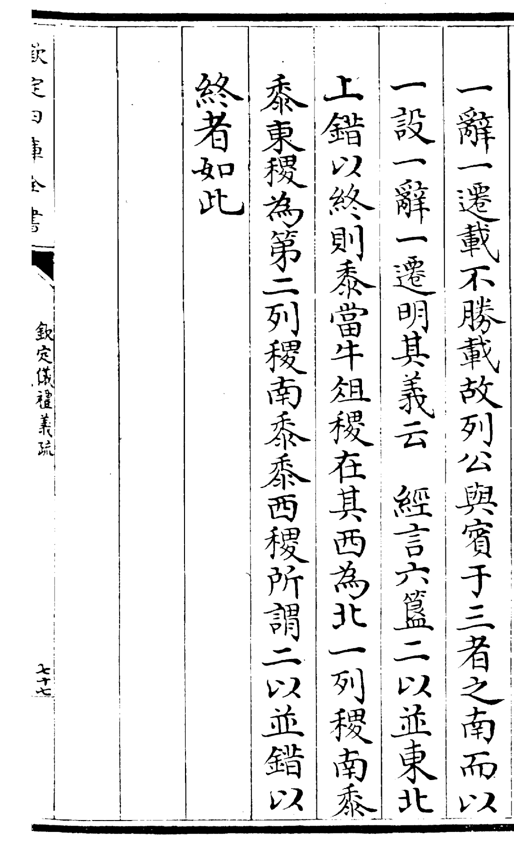
衆公降盥賓降公辭而不言賓對亦對可知又公尊不就盥上經槃匜與小臣並在東堂下故敖氏謂小臣各執槃匜簞巾以就公也時公在阼階前其即盥于此與　宰夫自東房授醯醬不言公受然下言公設則受而設之可知敖氏謂此亦並授則公在宰西與宰俱南面又太羹湆升自阼階授公不言受言設則亦受也並補　公立于序內注以親饌為說則應與賓席相當以後諸節皆行于此惟辭賓諸節則當

于阼階上西面　賓階西疑立注以為階下據上公與賓升後賓無降文則當以敖氏階上之西説為是

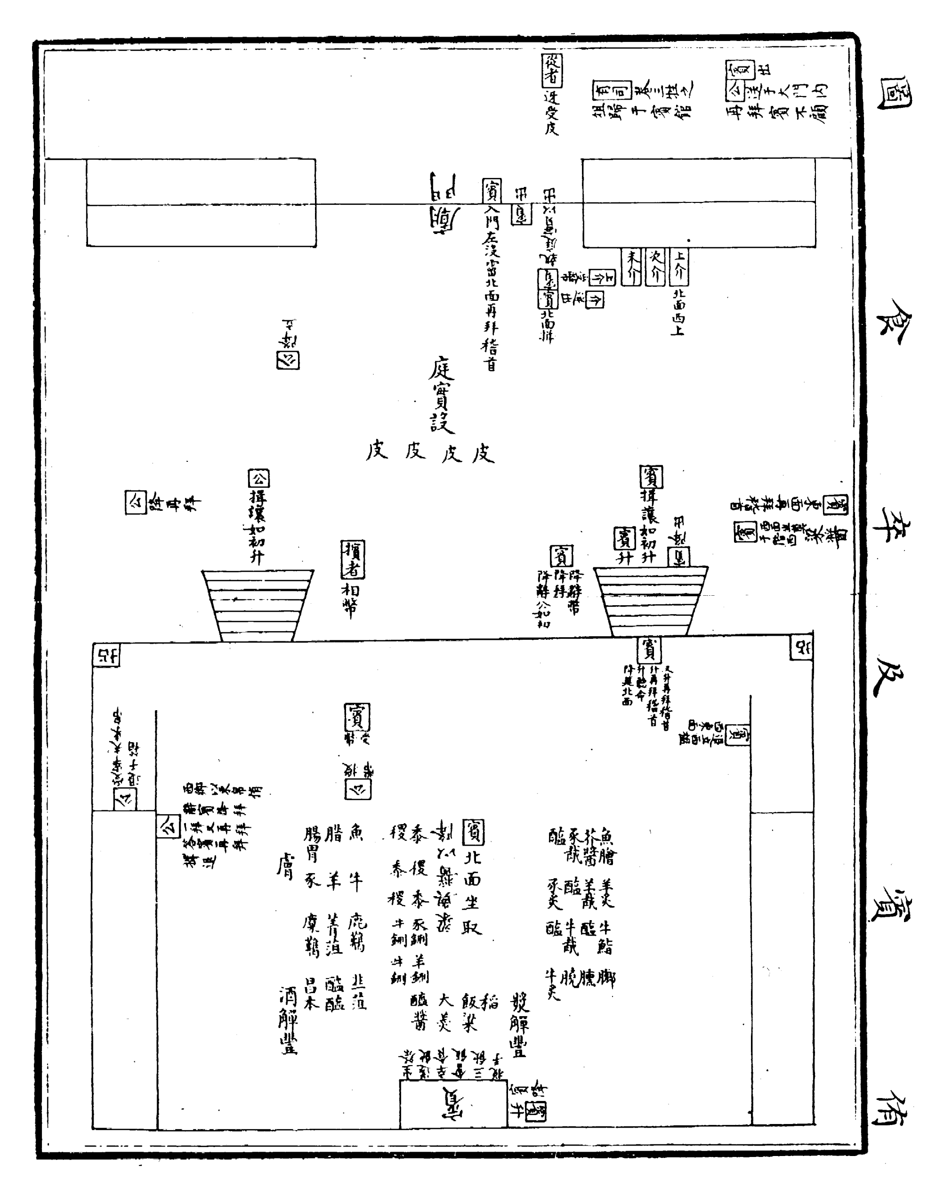
旅人取匕甸人舉鼎出匕先而鼎後敖氏説也

設醬湇飯粱賓凡三辭經第言北面而不言其地敖謂辭設醬當東面于公之西則與公並立于席前也經言北面敖氏亦有北面少退之文今從之　宰位堂東夾北既授公湇反位敖氏謂由東壁是也從之

仍補公受湇之節于阼階其羞庶羞經言先者反之

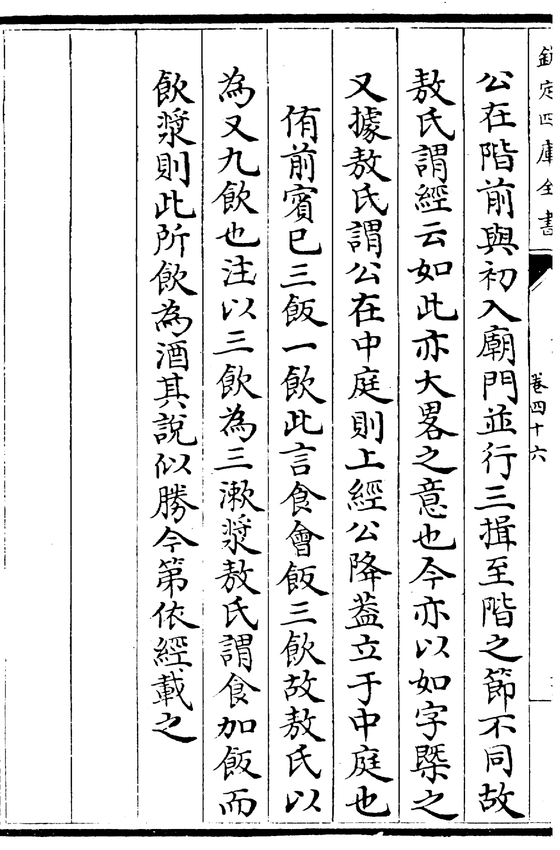

敖氏謂先者以次受而設之今並補醬湆粱各一設一辭一遷載不勝載故列公與賓于三者之南而以一設一辭一遷明其義云　經言六簋二以並東北上錯以終則黍當牛俎稷在其西為北一列稷南黍黍東稷為第二列稷南黍黍西稷所謂二以並錯以終者如此

廟門
賓入門左沒霤北面再拜稽首
上介
次介
末介
北面西上
庭實設
皮皮皮皮
公揖讓如初升
賓揖讓如初升
擯者相幣
賓北面坐取
魚
牛
羊
豕
腸胃
膚
酒
稻
大羹
醯醬

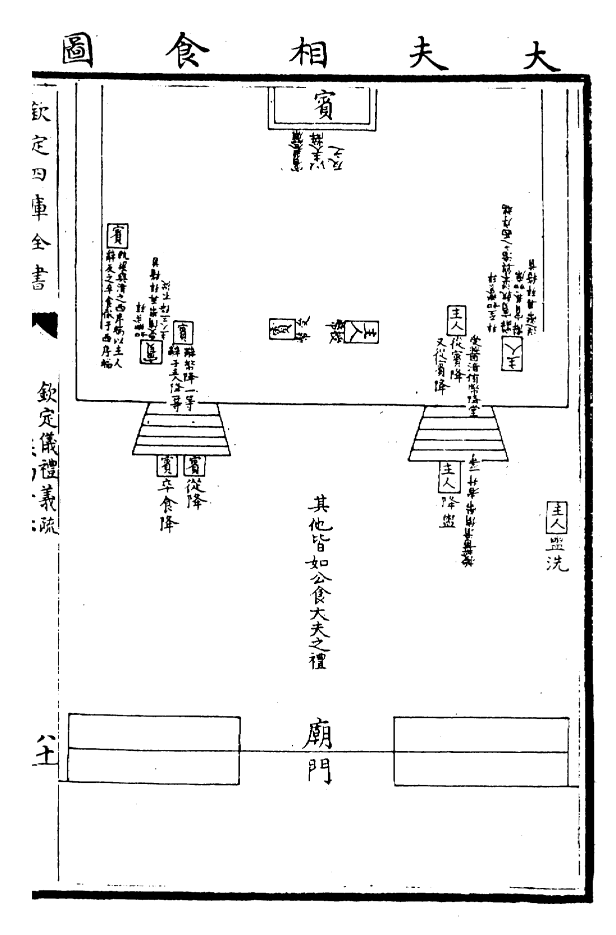
儐賓及卒食圖

案上經公以賔辭退于箱至此無出堂上之文則公猶在箱故敖氏謂公受于箱與聘禮禮賔受于序端者别　經言擯者進相幣言進者葢以鄉者已退負東塾至此乃進而面鄉無文據下記卿擯由下據聘禮受玉注云擯者阼階西相拜此相幣當亦如之賔受幣當東楹而楹之南北無文公受幣其面鄉亦未詳今圖賔受當東楹北面公南面授之者凖聘禮也　賔入門復升堂經言揖讓如初而不言公迎則

公在階前與初入廟門並行三揖至階之節不同故敖氏謂經云如此亦大畧之意也今亦以如字槩之又據敖氏謂公在中庭則上經公降盖立于中庭也

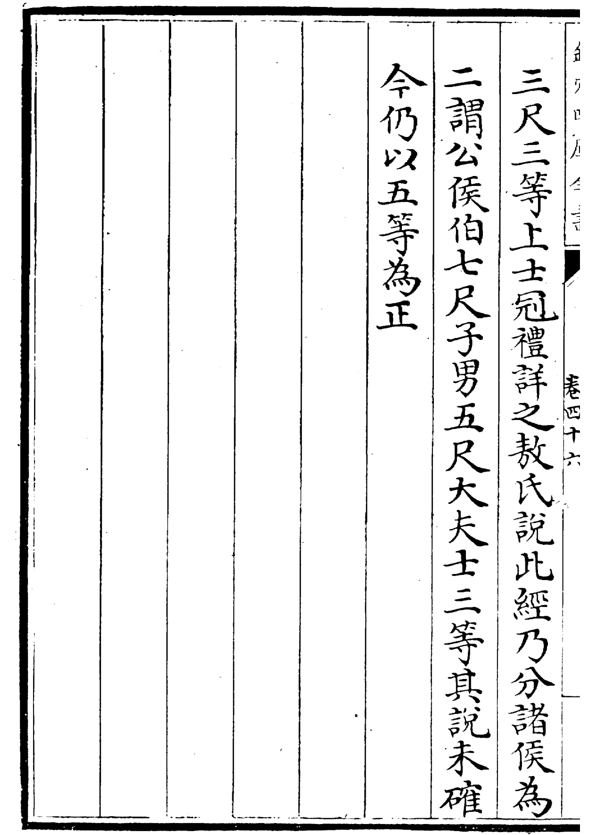
侑前賔已三飯一飲此言食會飯三飲故敖氏以為又九飲也注以三飲為三漱漿敖氏謂食加飯而飲漿則此所飲為酒其說似勝今第依經載之

賓
主人
主人
主人
賓
賓
賓
賓從降
賓卒食降
主人從賓降
又從賓降
主人降盥
主人盥洗
其他皆如公食大夫之禮
廟門

案公食大夫迎賓于大門每曲每門皆有揖及廟門揖入又三揖至階三讓乃升其節甚多今依經闕之經言降盥受醬湆侑幣皆自阼階降堂受授者升一等賓止也注云皆者皆受醬湆侑幣又云主人三降賓不從其說如此據經盥一受三則四降也注獨以三受訓皆又獨以三降為說者葢盥則降堂又降階受則授者既升一等則可以不降階故經亦第言降堂今以三等為斷者以授者升一等便其中等相授

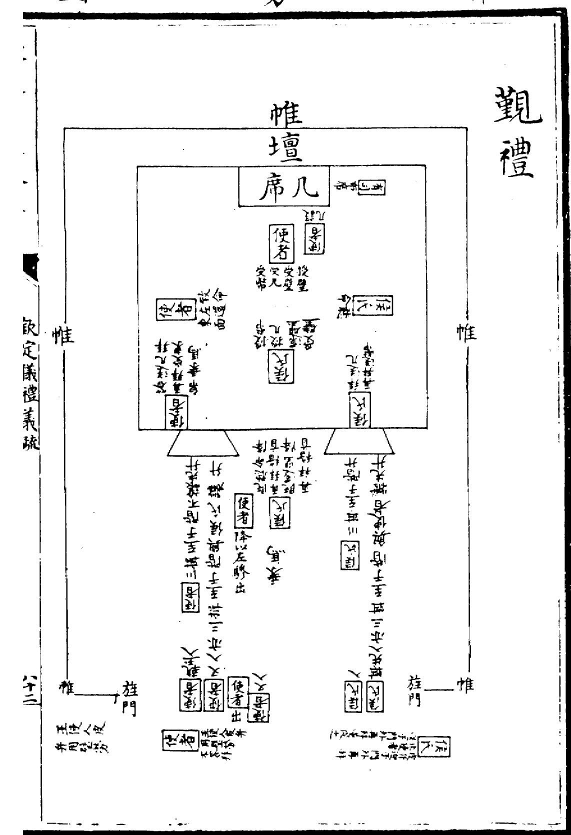
也又盥降至地大夫降盥經不言從降據疏謂主人降不至地則不從由此推之則降盥至地雖無從降明文其從降可知又侑幣授受經不言面鄉此賔主體敵凖以聘禮歸饔餼儐大夫之節當東西迭受于楹間也並補之　經言其他皆如公食大夫之禮葢舉所不見者言之也然據上公食禮公親設醬湆及粱此第言醬湆則大夫不親設粱又與公食不同矣

天子階九尺九等諸侯七尺七等大夫五尺五等士

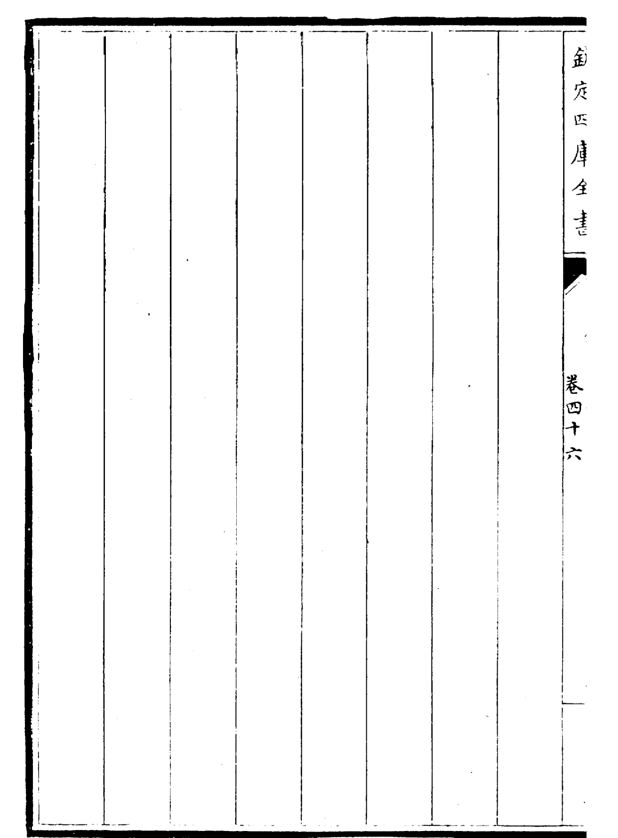
三尺三等上士冠禮詳之敖氏說此經乃分諸侯為二謂公侯伯七尺子男五尺大夫士三等其說未確今仍以五等為正

覲禮

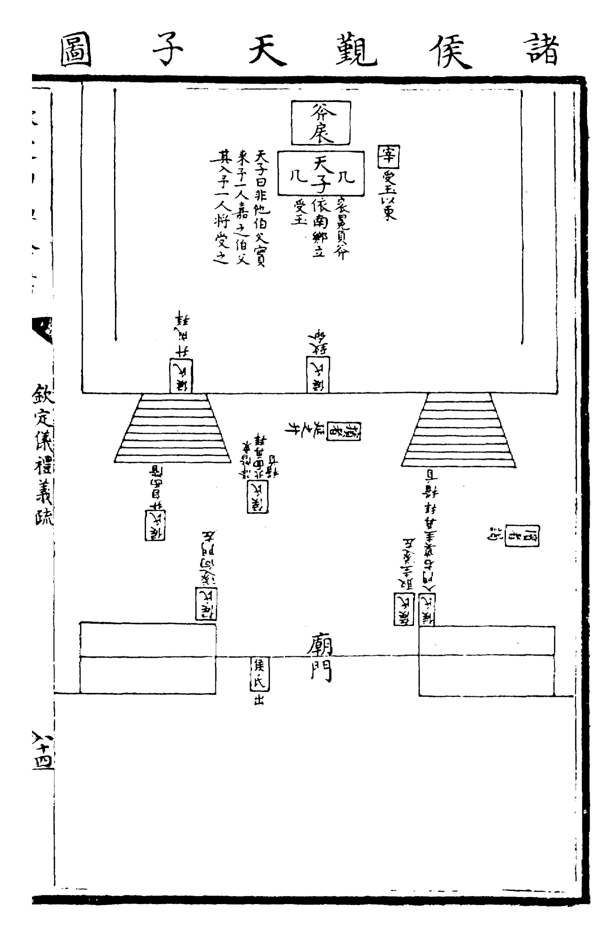

案經第言帷宮鄭注引掌舍注云為帷宮設旌門賈疏引左氏傳注云封土為壇以受郊勞敖氏謂此但為壇與帷門而不為宮與天子之制異其說是也又使者初入經言三揖再入則第言讓升敖氏云不言三揖如上禮可知又几筵相將此使者再升經第言授几而不言席亦有席可知故注謂布席敖氏謂有司布席侯氏乃出止使者也今並如其說補之　侯氏升聽命經不言其所據聘禮賓問卿及致饔餼皆

北面聽命還王則碑内聽命此言侯氏升聽命則亦
應阼階上北面但據下賜服經言侯氏升西面立太
史述命故此記亦以西面為說也從之　凡以君命
授人者皆南面受者北面聘禮賔問卿其例也故敖
氏以北面迓受言之其還王授几及幣侯氏皆北面
使者皆南面亦准諸此左還東面敖氏說各拜于其
階則注據鄉飲酒言之曰各拜于其階則北面可知

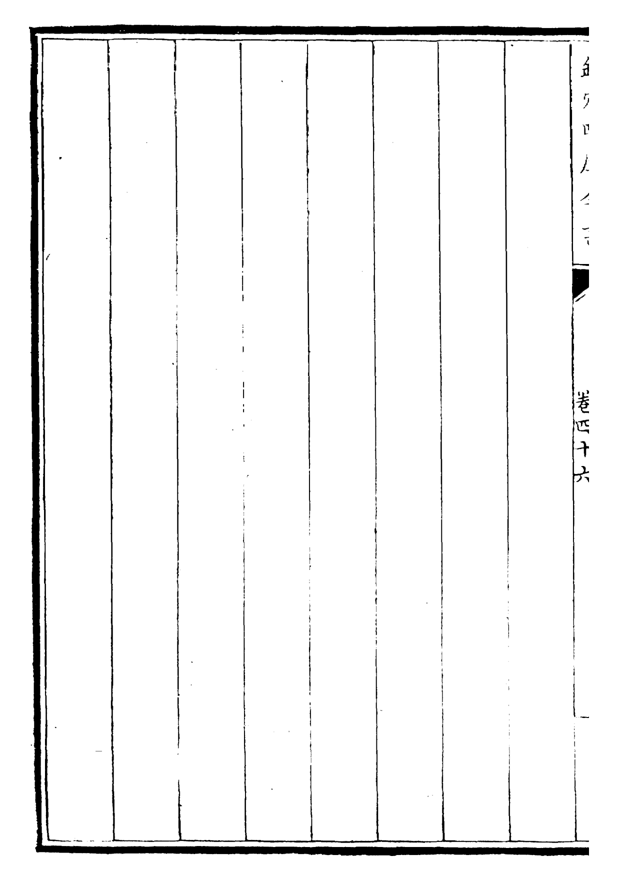
諸侯覲天子圖

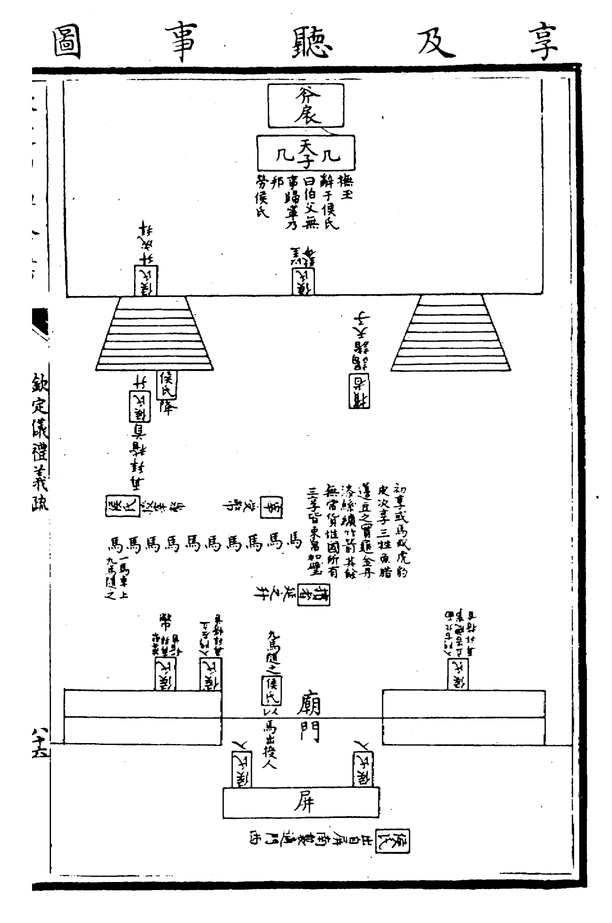
斧扆
天子
几
几
宰
受玉以東
袞冕負斧依南鄉立
受玉
天子曰非他伯父實來予一人嘉之伯父其入予一人將受之
廟門
侯氏
出

案聘禮聘使就次大門外公迎賔于大門内擯者出請事然後納賔天子不下堂及侯氏入門右擯者乃謁于天子其廟門外之節惟嗇夫承命入告而已故敖氏謂擯在廟門内未出其說是也敖謂嗇夫微者不可與國君接而直告于至尊故疑嗇字為大字之誤又謂侯氏以天子將廟受之其禮太重故不敢當而辭嗇夫承其命乃入告于天子其說于理或然今依經載之以備參　擯者相禮據聘禮及公食其位

並在阼階東裔夫當亦如之又經第言侯氏入門右
又言侯氏坐取圭升又云降階東拜則似侯氏即從
門右升堂又降拜也注則謂擯者請之侯氏遂左者
蓋據下告聽事侯氏初入門右天子辭乃適門西故
謂此亦先東後西也但下侯氏從門西出乃自屏南
入門左此注言遂左而無出入之文則即從門內至
門左也以經無文故從其畧其侯氏降西階東拜及
宰受玉以東皆敎說也北面並授則以聘禮準之

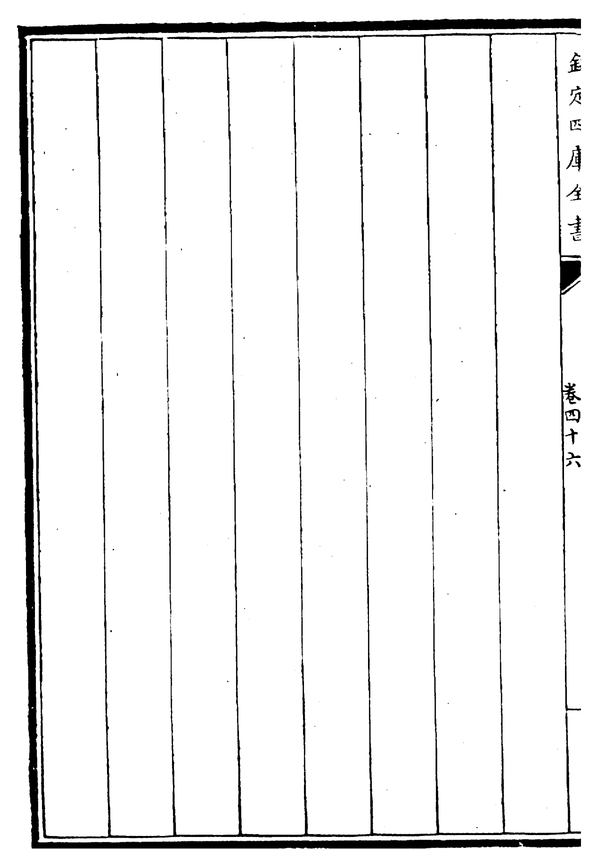
享及聽事圖

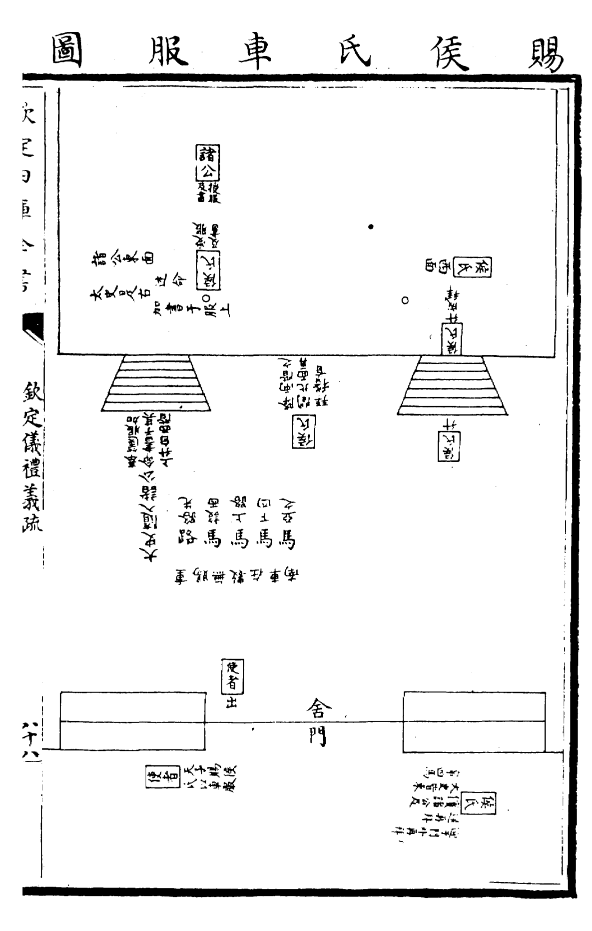

斧扆
天子
几
几
擯王辭于侯氏曰伯父無事歸寧乃邦
勞侯氏
侯氏
侯氏降
初享或馬或虎豹皮次享三牲魚腊籩豆之實龜金丹漆絲纊竹箭其餘無常貨惟國所有三享皆束帛加璧
馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬
一馬車上九馬隨之
九馬隨之
侯氏
馬出授人
廟門
屏

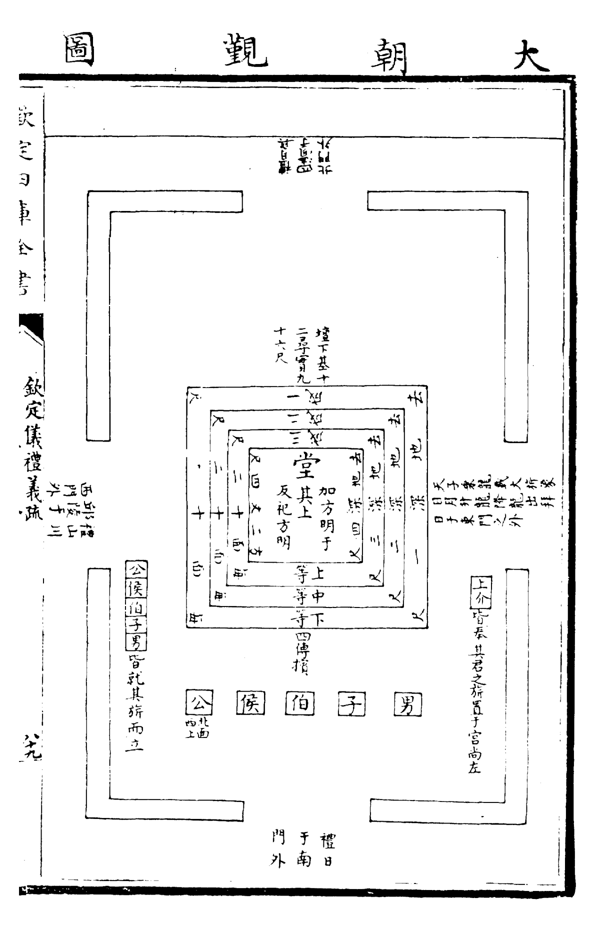
案經言四享注改四為三疏所謂大行人五等諸侯皆三享無取四之義是也今從之　經言三享皆束帛加璧初享則第言束帛不言璧可知也今依經統謂之幣　經言侯氏以馬出九馬隨之則侯氏特以一馬出而九馬隨之也據聘禮賓執左馬以出此亦當如之今依經言馬其實左馬也　初享侯氏奉束帛下言馬則先束帛而後馬也據聘禮私覿賓總乘馬二人贊蓋合四馬八轡而總執之而贊者則從而

扣馬此十馬二十轡不可執或親執一馬而贊者以九馬隨之與今依經從其畧云　奠幣再拜稽首經不言其所據聘禮則入門北面故敖氏謂入門左位也陳馬中庭敖氏謂在西方南北之中曰西上則卓上者在西下以馬出亦以此而已又侯氏東面授宰玉則宰西面受之可知也侯氏由屏南適門西注謂出隱于屏而襲之葢侯氏初袒天子既辭則當襲其說是也今並補之

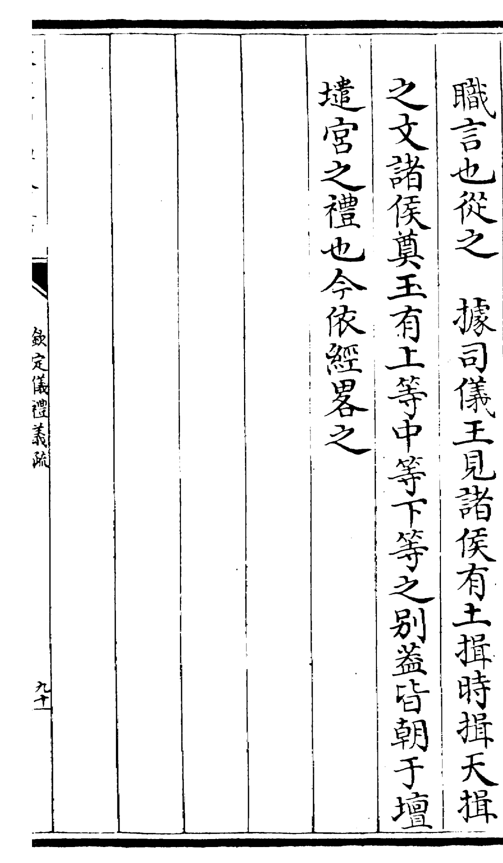

賜侯氏車服圖
諸公
侯氏
使者
出
舍門
天子賜侯氏以車服
欽定儀禮義疏

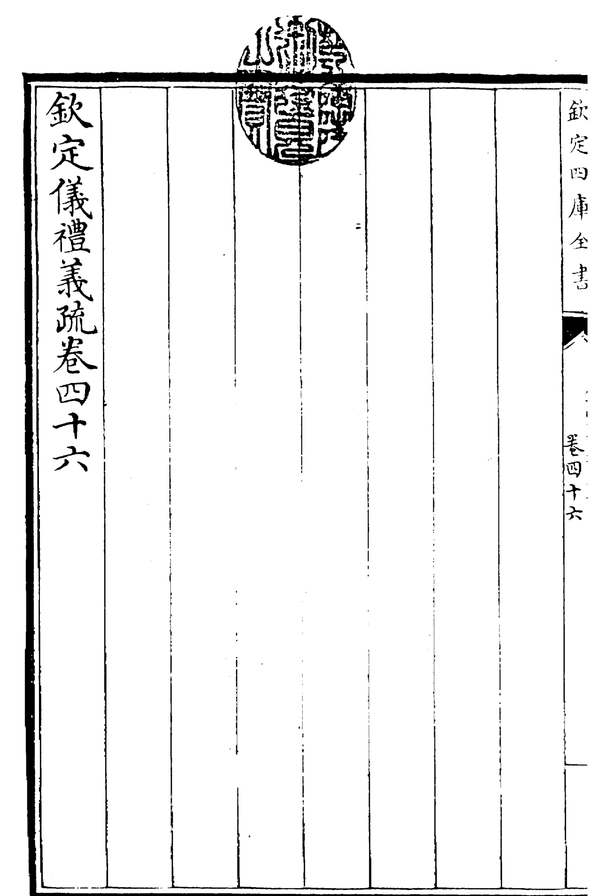
案經言迎于外門外則似有大門及廟門與聘賓等敖氏以為舍惟一門則古文無外門外字是也今依經載之　侯氏降拜不言辭則不辭蓋天子禮也不辭亦升成拜成拜必于上也敖氏謂受亦北面諸公南面是已又謂就而後受之者準聘禮禮賓賓受幣當東楹問卿卿受幣于堂中西皆就而受之此諸公在西侯氏在東則亦當西就諸公其位亦在堂中之西其在楹北亦彼經受侑幣例也

大朝覲圖
堂
其上
加方明于
反祀方明
上等
中等
下等
四傳擯
公
侯
伯
子
男
北面西上
公侯伯子男
皆就其旂而立
上介
皆奉其君之旂置于宮尚左
禮日于南門外

案經無會同明文鄭氏以為會同其壇上謂之堂及諸侯面位鄭氏並據明堂位言之據周官有朝覲會同有大朝覲大會同其禮各異此則所謂大朝覲也又此壇而不屋注以堂言之者葢受覲于此猶之堂耳堂必有階此無階者壇四周皆三重每重一尺則亦與一尺之階等不必有階也鄭注合司儀及明堂位之儀為此經定位不知彼有中階及東階西階此無階則二禮本自不同烏得强合為一　敖氏謂五

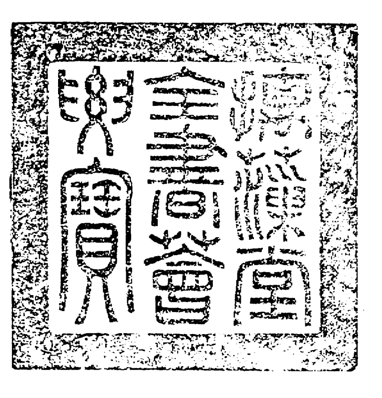

等之位自西而東皆北面為一列蓋約畧射人朝士職言也從之　據司儀王見諸侯有土揖時揖天揖之文諸侯奠玉有上等中等下等之别蓋皆朝于壇壝宫之禮也今依經畧之

欽定儀禮義疏卷四十六

[seal stamp]

覆校官監丞臣侍　朝
校對官原任典簿臣郭祚熾
謄錄監生臣師應龍
繪圖監生臣戴禹汲